繹志

附劄記

五

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

繹志

附劄記

（五）

胡承諾撰

繹志卷十七

尙論篇第五十九

子曰視其所由察其所安人焉廋哉孟子之書亦云尙論古人揚子曰國君將相卿士名臣參差不齊概諸聖此尙論之恉也夫論人者治人也五常者治人之法則也易之三才書之九疇詩之治亂春秋之王法禮之物我兩盡皆以贊襄五常使成治人之功者也雖藏心難測品類千億性尙分流爲否異適本乎五常參以六藝未有不得其平者何也人性皆同而不同者非性也人情皆一有不一者非情也故百世之下千古之上揆之而不爽命之而各當蓋至理所期古猶今也故是非成敗可以今之情理決之今之所非古不獨是也今之所敗古不獨成也觀己可以知人觀今人可知古人其禮義性情未始有二也故持論之家力功而遺道尙知而輕仁者不可與論天下士也推其所得于人守其所得于己記人之善而忘其過道德功業備乎身而不伐動則優于權靜則存其正而後可論天下士也君子論世不敢有自我是非之意其于賢者不取一事偶合而取從入之正不獨凡事中道更美中心之誠蓋道德之士不求名譽常欲人悉其隱者其所樂者同也彼小人者因一法偶弛遂動于爲惡緣一念既安遂果于作非然而姦雄之行不畏名義常恐人見其情者以其無所遁也知賢之爲所以使人快于爲善知不肖之爲所以使人憚于爲惡盡一士之顯微而後可盡天下之才使萬類之動貞于一而後一世之情止乎

禮也。蓋君子求在我者。辨是非邪正。亦所以自爲也。欲聖人之道。行于天下。是以樂得其人而稱道之。又以爲處乎斯世。常思接引偏才。進偏才于道。則賢士衆多。而世運亦可轉移。所以自修未已。出而論人。匪直今人。兼論古人也。尙論之法。不可隆人子之美。而抑損其父以實之。不可隆人臣之美。而抑損其君以實之。不可亟稱一君子之美。而抑損衆君子以形之。至於論聖賢之事。猶不可質以世俗之情。彼聖賢所爲。中正之體也。世俗之情。陰私之體也。度以中正。無往不見。聖賢所爲。皆人倫之至。而于己亦甚有益。度以陰私。其視聖賢所爲。皆不甚有益于己。用以快一朝之刻責。而不顧其安。苛論纖察。及于聖賢。則其所深信而篤好。步趨而景仰者。必將反乎其類。東西易面。而不自知矣。其他大賢以下。平易近人。不爲畸異。以非義干之。則不受也。若更責以柔諧。則失之矣。如臨如履。小心過人。以非道迫之。則不畏也。若更求其宏達。則失之矣。辨析義理。極于毫芒。以詞說求之。若無能也。若更觀諸堅白同異之察。又失之矣。進退之際。逡巡遷延。寧失無得。寧後無先。以求合乎出處之義。斯爲得之。苟非其人。則閉門稱疾。與朝暮馳請。皆養名之具也。若徒信其偃蹇昧其競尙。又失之矣。故盡人稱譽。不足尙也。盡人訾毀。未可棄也。必衷以五常。參以六藝。而後可語知人之事也。不明禮義。而欲進退古今。是猶盲者而指歧路之別也。能觀古今不求禮義。猶是入深山大澤。不覩山川險固。風雲蒸蔚。龍虎隱見。而取諸一丘之貉。一曲之流也。更有放言高論。顚倒是非。反道倍德。而不可窮詰者。亦可持論不衷。好以刻取入異。措諸詞說。不知紕繆。施諸行事。跬步而躓者。所云言僞而辨。記醜而博。其爲害也。更甚于拘牽舊文。沈溺俗學也。孔氏之門。羞稱五伯。然

而春秋之法。猶舉桓文以明義。乃知後世之事。皆可明先王之義。故讀書者。尋其大恉。有時節取一二語者。取以證義。非取以證不義也。論人者。觀其大節。有時雜舉一二細行。亦惟有助于義者舉之。非拾其有害于義者。毛舉之也。更有天下大勢。前代得失。以數十年營綜約之作一事原委。其論必不精細。又將一事得失。引之爲數十年治亂。其說亦不親切。皆無當于往事。無益于後人也。此尙論之恉也。古未有破一國都而遺偏師者。楚之諸將。遣沛公入關。此危事也。豈策秦將持兩端于外。秦臣竊國柄于內。有隙可乘。因而乘之邪。不然。則恐沛公之方張。而故遠之也。然沛公卒以此成功。觀其毅然獨往。無借助大軍之意。其識力固勝任矣。且認理甚眞。故可獨當一面。入秦之初。諸將或請殺子嬰者。沛公直以屬吏所據者。不殺降之義也。義不在遠。取諸固有之說而已。趙衰論將。悅禮樂而敦詩書。詩書、義之府也。禮樂、德之則也。沛公不殺子嬰。有德有義。所以可爲大將。而獨當一面也。若袁術、楊玄感之流。一辭大軍。卽膽落矣。焉能前進。進而有勢。卽膽麤矣。焉能仗義。然爾時爲沛公計者。亦宜自爲一軍。若久處懷王之側。終當受其縶維。爲無用人也。光武請徇河北。亦此意也。爲天下所屬望者。一言一動。不可觸情任意。書曰。天命自度。詩曰。帝度其心。皆不觸情任意。極其所欲者也。沛公入秦。張良、樊噲之諫。至哉言乎。雖上帝臨女。不易其說矣。沛公欣然從之。自以其身納法度中。束縛檢括。曾不措意。此豈常情所爲。與詩書之恉。不甚相遠矣。鴻門之免。雖曰天命。然人事亦有兩端可法。初入關中。不貪府庫。完而致諸有司。故守關備他盜之語。似乎可信。項羽雖聞守關而怒。未必不以不私財物爲喜。喜動于心。則殺機解矣。相見之頃。詞卑屈而心至誠。

卑屈雖在臨時至誠信于平日羽與沛公共事日久其相信亦不在此時也帝王舉事不與人爭低昂但爭成敗爾小詐小貪平日爲人所忌一旦有難適自縛耳其計畫無復之矣慕容垂寧出亡於外而不除君側之惡此老成之見也蓋除惡于內害必及國身亦在不可知之中出亡在外命雖懸于敵國而生理未絕未若本國見忌之深即命之速也其子又欲掩襲鄴城垂復不可蓋失勢之人不宜履險斂藏蒲伏尋夷坦之途以安其身俟沴氣既盡而徐爲之謀此遵時養晦藏器待用之機權也彼不忍小忿以覆宗國期死爲勇以邀大福者焉足語此其不先發也乃公子友如陳之智所謂內難則避之其不掩襲也鑒于晉之欒盈宋之華向也事理具在書傳惟英雄得而用之其不及此者見其成事以爲固然且以爲適然而莫之觀省則無所取益爾苻堅喪師之日往奔垂軍垂之子弟皆勸即取之垂亦不從以其兵屬堅此事最難然亦有定理蓋此時取堅必與秦人爲仇一軍之外莫非怨敵即本部之人安能盡與垂同心乎他日事窮理極拱手受之所謂女子貞不字十年乃字濟屯之中道也豈但不忘舊恩邪垂不坑幽州不嗜殺人也不取苻堅不行不義也其言曰君子不怙亂不爲禍先蓋命世之人其馭物者正大之情也道義之勇也舍此無可道也唐肅宗靈武之事論者責其不俟父命比于篡立以當時事勢論之明皇倦勤以後任使皆謬欲其驅策諸將糾合義旅則明皇不如肅宗也蜀中地勢險阨無他道可以出奇整旅而東崎嶇棧道既久將帥氣奪士卒形頓雖以諸葛神武猶且無功靈武則地勢坦夷便于長驅且又近乎太原與李郭相倚可以北擣范陽南收長安以地形言蜀中不如靈武也且明皇西奔楊國忠猶在明

皇必不能去國忠。肅宗亦無自去國忠之理。天下知勇之士。必不爲國忠用。國忠所用。必爲險人。以此共圖恢復。其何日之有。爲唐宗社計。肅宗當辭明皇而北。既辭明皇。卽不得不正位以號令天下矣。凡事之成功。而不大悖義理者。不必深求疵瑕。所以廣任事之途也。父子相繼正也。天之所廢。必若桀紂。書曰。天惟五年。須暇之子孫。非頓絕桀紂也。待其怙惡而後去之。晉惠帝之愚。未若桀紂也。衞瓘遽請易子而立弟。更張名分之次。傷夷父子之情。未可謂臣道之正也。武帝父子之親。宮庭接見多矣。容貌辭氣。亦當素有覺察。何必屏絕宮臣。微試以答事機智不密。使姦人得施詐僞。此一事也。君臣皆失。且受命用歲之終。探策得一之數。蓋有天焉。非人所能爲也。司馬氏之惡稔矣。天心安得無討乎。豈無辟王。賴前哲以免。爲賢者言也。祖考惡德。子孫以面掩牀。聖人所以行一不義。殺一不辜。必不爲也。漢靈帝召蔡邕。對金商門。將以求直言也。而令曹節、王甫、受其詞。邕之所言。大抵攻斥宦官。故宦官造作飛條。邕遂髡鉗遠徙。此何爲者也。唐文宗既與宋申錫成謀。惟宦官是去。宦官惡申錫誣以謀立漳王。文宗不能庇申錫。且眞有憾于漳王。此何爲者也。既思洗元和宿恥。引諸儒對策。劉蕡之直。考官不敢取。固也。李郃請回所授以旌蕡直。帝亦不納。此何爲者也。宋神宗之初。方以財用不足。命其臣置局看詳裁減國用。講修錢穀之法。未幾聽王韶言。復圖開邊。以不足之形。爲有餘之事。此何爲者也。蓋數君之心。病在多欲。多欲則執理不定。見事不精。慮事不周。記事不悉。或前後自相矛盾。或彼此互相妨害。皆不能盡知也。所以大業之世。內史宣敕。前後相違。有司不知所從。亦數君之類也。夫君宜法天者也。天之所以爲天者。生生之意。廣大流通。成

始成終。而無息其滂沛沾暨也。若龍之興雲爲雨。其堅實完固也。若山附于地。百穀草木麗乎土也。人君之德。內外終始。一發竝至。稍有滲漏。卽成大罅。惟自少至老。皆從事于學。如說命所云。卽無以上數君之事矣。項羽匹夫之雄。不知治道。徼時之亂。而爲盟主。以爲天下之大。可戰勝服也。百姓之心。可誅殺定也。豈知戰彌勝而敵國愈堅。殺彌多而百姓愈叛。何也。以其舍仁義而誇斬將之雄。知其不能靜亂安民。是以敢于不服。或鬻其城。或披其軍。逃遁轉徙。以待耆定之人也。且由周而來。七百餘歲。無賢君主持斯世。地醜德齊。莫能相尙。期逝不至。而多爲恤。奚取卜過其曆乎。又經秦人之亂。天下皆趨詐諼。二世子嬰之末。思一變其故俗。不可得也。項羽乘之。不崇地而求更新焉。又將以力征爲事。不敗于西。而敗于東。自然之勢也。李密頗識故事。與羽不同。而其敗亦復不異。何也。密之舉事。欲自帝者也。一旦受詔討賊。與其始謀頓異。凡事至中塗而易始謀者。卽敗局也。化及負罪天下。其人又庸劣。除之無當取天下之數。存之不足樹天下之敵。而用兵于此。戰雖勝而力敝。亦敗局也。密始爲元感畫策。勸以跳取關中。及身舉事。亦復徘徊鞏洛。不能西上。爲人謀則明。自爲謀則暗。亦敗局也。密豈不知。而計出此。蓋欲立功于探囊可取之化及。以悅隋主之心。而爲柄政之階。然後弒逆之事。可在掌握。以草澤而兼權姦之局。是龐雜也。凡舉事而計畫龐雜者。亦敗局也。總之。密之爲人。文中子決之詳矣。可以造亂。不可定亂。終爲人所葅醢。其胸中絕無仁義。與項羽同也。易之爲卦。有屯有解。屯者、人道所以斡旋。解者、天地所以休息也。屯而不解。生人幾盡。解而猶屯。大業未終。二者皆不可不思。其道也。初起之時。必無保萬全而坐致天下之理。凡奔趨形

勢摧陷營壘畢命戰陣皆履險以求濟也天下一日未定英雄豪傑無由安處若一日晏安使精銳潛消羈旅易散是拱手而待斃也魏孝文所以親御六軍發明先生革路之恉以示羣臣此得濟屯之道者也及其大勢既定聖賢之心惟欲使不肖之人自我變爲賢智疲敝之人自我措諸衽席獷悍紱爲臣子爭鬬之習歸于和一與天下相尙以禮樂而文明日敷也至于六府三事皆與爲調燮與爲經營有掊克者投諸魑魅魍魎以懲無良則天下自不能離無俟誅殺以威之宿兵以防之光武所以止臧宮馬武之請而發剛柔彊弱之論此得解難之道者也若夫蕩平之業未終偸安之念已及疏謀臣猛將而近甘言卑詞必也餘孽不盡伏莽又生唐肅宗所以有不歸之版圖也徵時之激奮其雄武遂謂力征可定華夷尺劍橫絕四方必也民庶膏野草地脈絕阬塹天下已潰而上弗知秦始皇所以有不蒙業之後嗣也夫以桓公之賢主盟諸夏其所施爲聖人因以明義至其末年勤王之誠替于內震矜之容見于外故春秋所書動與危機相觸矣君子輔相大有爲之君成不世出之業其于濟屯解難之道不可不深長思也哀姜有罪于魯齊桓公召而殺之此伯討也當時齊彊魯弱齊女有罪魯君臣畏大國之威顧君母之分必疑畏而不敢討是使婦人仗父母家之勢而爲害于夫家父母之家又恃彊大而黨庇之則人倫絕天理滅矣桓公仗義誅之是也左氏則曰夫家有罪非父母家所宜討也蓋當使夫家討之不當俟父母家討之若必俟諸父母家必有阻難其事避諱其迹者臣子之義有所不伸矣哀姜見討于齊故發不俟父母家之義以明其正非謂齊不當討也經文書氏去姜見其絕于姜也義絕于姜則討不當在姜而在魯矣此

左氏義也。魯人請其喪歸葬。春秋亦諱其見殺。使若以疾薨者。蓋既正其法。故不當絕其禮。所以從厚也。固大國之好以結鄰。盡臣子之道以廣恩。故注春秋者。美魯之斯舉也。石碏論教子之法。載在左氏。古今名言也。胡氏論子猛、子朝。發明嫡庶兩棄之論。亦古今名言也。申生之事。或勸之爲吳太伯。及皋落之役。在事謀臣。復以此說進。蓋謂申生及此時而逃。則君父免斥殺之名。國內無再世之亂。社稷無幾亡之憂。于義亦無不可。左氏備載其說。以訓人君之子。遭異母之難。棄其所居之位。遠適異國。猶孝慈兩全之良法。觀事定之後。猶以陷父不義。不得爲孝。其謚曰恭。則當時從權出亡。不爲棄禮也。然大杖則逃。亦有難爲者。惟有懇辭儲位。杜門謝客。敬共朝夕。以終天年。遵老氏之格言。推以與人。繹尚書之微指。夔夔齋栗。此外鮮餘事焉。則猶可免也。漢東海王彊。斯足法矣。楚共王埋璧之事。昭彰國人耳目。欲作亂者。緣此以生禍心。陳哀公以寵子屬貴臣。所屬又不令。是教之殺適也。漢武帝既定儲位。而名號寵幸。假借非常。故小人瞷其微。宮庭之禍。從此發端。皆君父之過也。然漢武諸子皆不延。天命所歸。又在冢嫡之裔。亦可破人君溺愛之私矣。晉獻公惡申生。里克知不能救。而欲中立其閒。宋左師畏太子痤。與讒人比。而實其叛迹。此非直二君之過。乃二君實爲之。蓋驪姬之惡。非獻公所能杜絕。然有大臣摘發。未必不殺其勢。伊戾傾巧。非宋公所能照灼。然無大臣主持。亦不敢遂其謀。觀張九齡在朝。太子終無事。一朝去位。而太子危。李泌以身許太子。保其無虞。後泌雖去。太子亦安。則知晉宋二子之死。非二君殺之。二臣殺之也。君子責人以義。則舍輕以崇重。引人以義。則卽輕以明重。若責人不平其心。引人不當其類。于人我兩無益也。臧

文仲不仁者三不知者三何以相傳皆曰聖人向戌有陷太子事何以相傳皆曰賢者豈非交遊之廣立言之長是以翕然稱之要皆舍重而取輕也夫有生之類皆有輕重輕重之辨非大儒不能定君子所以貴明理勿輕言是非也胡氏曰譖言之行必有嬖妾配適惑其心又有小人欲結內援以爲之助然後愛惡一移父子夫婦之閒不能相保者衆矣此亦責向戌之恉也叔孫穆子賢者也父子之閒讒人爲之蒙蔽因而相殺至死不悟豈禍福有數必如卜人言乎抑人事尙未當乎觀叔孫處二子之事皆失諸過躁亦失諸過疏君子事無大小皆當舒徐與細密也且不信理而信夢尤通人之蔽庚宗婦人始不以正終成大尤亦漁色之戒也凡嗜欲之事意所欲爲莫或阻撓者恐其更爲禍胎而牀第之閒爲尤劇雖成子姓他日未知其亢宗與其丹族與皆始事所不暇慮然亦後事所必至也孟任入宮不正子般不能有國國內再弑幾于中絕非庚宗之類乎亂賊敢行暴虐必先試于親貴而後及尊上戾太子不斬江充則豎牛之事江充優爲之莽何羅之難不在五柞而在京室雖有秕侯恐不在周衞之內矣危哉漢武亦處事過躁慮事過疏也若石季龍父子乃鴟梟竝在一室非復人道君子不當置論也　伍員諫越人行成而引少康過戈之事非其倫也澆叛臣也少康共主也共主行誅叛臣因而殄絕其類祀夏配天不失舊物與吳越敵國不同員引爲去惡不盡之戒誤矣且計勝敗之迹昧逆順之理非惟擬人不倫亦恐學問駁雜施諸行事動多隔閡不能揆度天下大勢也若其處父兄之仇論者猶有取焉父子天性也君臣義合也先儒科量至理必以忠孝竝稱以天性之重降而齊于義合之輕將人父子之義不敵君臣也員知爲

臣無仇君之理。而鄰國有相救之義。故借恤鄰之義。以報父兄之仇。聊逭失禮于宗國。至于鞭尸處宮。無不可爲。乃知向者審于出師。恐不克而不禮于吳。非畏義而盡禮于楚也。總之員者俠烈之雄。卽不避鴟夷。亦功名之士。惜志之不遂。而不有其身。非龍逢比干。以身信道者也。鄭厲公初定禍亂。借樂以饗天子。原伯謂哀樂失時。必將有咎。何也。子頹雖曰叛臣。親則王叔父也。天子刑其宗族。當有痛悼之意。誅之可也。快之非也。在事諸臣。義在分憂。亦不宜快意。受其賞可也。歌舞以樂其事。非也。此理甚明。以情欲之熾而昧。情欲之熾。精爽之弛也。是以知其有咎也。君子所以愼守其禮。謹持其情也。楚懷王爲秦所留。其太子又質于齊。國內無君。羣臣有欲立庶子者。此亂亡之幾也。若果行此。則國內先亂。外寇因之。袁紹之子是也。楚之社稷猶存。賴昭睢力止此事也。趙王遣相如入秦。非惟護璧。亦以觀其才也。以愛璧而失大國懽。賢主不爲。謂奉璧卽可紓禍。謀士亦不以爲然也。惟得義勇兼全之人。奉命而使。俾大國氣折。不至生心啓疆。則所將者璧。所以伐謀者非璧也。戰國之時。所重不在義理。而在智略與氣俠。故唐睢挺劒秦王色撓。毛遂叱楚。合從立決。時之所重。功成而國安。賢哲之名歸焉矣。相如之才。又在唐睢毛遂以上。秦王安能不氣折乎。但知完璧爲奇節。而無遠謀其中。亦淺屑以論天下事矣。魏文帝求雀頭香、大貝、明珠、象牙、犀角、玳瑁、孔雀、鬬鴨、長鳴雞、于吳。羣臣欲勿與。吳王曰。方有事于西北。江表元元。倚主爲命。彼所求者。于我瓦石爾。孤何惜焉。且彼在諒闇之中。而所求若此。寧可與言禮哉。具以與之。此日之吳。未必弱于當時之趙也。文帝所求。不異乎連城璧也。吳不惜諸物。趙豈吝一璧。固知當時所爭。有大于完璧者。

是以知趙有深謀也。穰苴斬莊賈。誦說可聽。以禮論之。焉有人臣一旦握兵。輒斬其主之幸臣。而不奏請者乎。孫武斬無罪婦人。以試其術。是齊文宣之狂暴也。人臣行之。豈曰無罪。夫古猶今也。可行不可行。其義一也。太史公好奇。是以載之。左氏載景公閭廬事詳矣。此二事者。削而不錄。益信左氏爲立教之書。史遷有好奇之過也。嘗疑穰苴孫武姓名皆不見左傳。而二人者皆有書。且盛行于後世。左氏好詳兵法。魚麗鵝鸛皆不見遺。二人之書。豈有一語弗及者乎。蓋孫武既死。百餘年乃有孫臏。臏、武子孫也。太史公謂臏破魏軍。顯名天下。世故傳其兵法。則今所傳孫子。當是臏書。或臏自云受諸祖父。故著武名也。齊威王使大夫追論古者大司馬九伐之法。而附穰苴其中。因號曰司馬穰苴兵法。則知左氏之時。此二書皆未出。故無從錄之。書既出于後世。未免多所附會。不必皆當時之事。凡戰國文多此類。讀書者所重不在此。故從來未嘗置辨。然專斬斷、戮無罪、二事。尙不可不辨云。　馮異初定關中。豪傑降附者。渠帥遣詣京師。餘衆散歸本業。庸人論之。必謂懸軍深入。宜借士人爲衞。不知此輩未離本土。雖曰歸附。實難信服。難駕馭。不如散者散。遣者遣。使有所歸而大將之心專用防敵。不必用諸部曲之間也。若此屬不散。不有野心難伏之憂。且有狂妄推戴之變。又恐兵多勢重。或生人主之疑。其患愈不可言矣。後果有上章言異專制者。光武不疑。以其素所自處可相信也。君臣之閒。事事謹敕。杜絕嫌疑。以防患生意外。變在理中。豈過計哉。李邑欲壞班超之功。章帝知其情。命邑受超節度。又詔留與從事。超卽遣邑將烏孫侍子還京。蓋不同心之人。留之旁側。終必僨事。不如遣之遠去。旣以德量懾服其心。又足平士大夫之憾。人主亦喜其不

擅專于境外。是三善也。若快心于一時。其人積憾愈深。勢必思求一逞。舉朝知其以報怨之故。求逞于士大夫。將有戟手而佐鬬者。人主之眷。一旦移易。卽不可解。是三害也。一舉而三善備。三害去。班超得之矣。鄧艾入蜀。承制拜後主以官。此用鄧禹故事。非專擅也。平蜀之後。更欲圖吳。請厚待劉禪。以致孫休。以董卓隗爲禪宮舍。然後開廣陵城。陽以待吳人。其策非不善。其意非不忠。然以事理論之。國家莫大之功。何必一人所爲。功成身退。未盡之事。屬諸後起。不謂從事失時也。且破一國都。殺人多矣。一事已成。又欲再試。造物所忌。宜艾功未賞。害遂及也。太宗平內難。所與謀者。皆秦府之士也。未決之頃。問于李靖。靖辭。問于李勣。勣亦辭。二公大臣也。不可有所偏私。辭之者是也。太宗更以是重之。然未審二公聞言之後。義當祕其事乎。抑當微言高祖之前乎。則史家所未著論。古今之案。亦未有此比也。苗劉之亂。大臣大將皆在外。逆寇發于內。幽繫人主。而挾之以爲質。此時致討之計。緩則懼其勢張。急又懼有他變。張浚用說士爲綫索。書札往來。或正論折之。或權詞縻之。外之形勢既成。內之黨與自削。日復一日。爲逆臣者。獷戾之氣竭。恐懼之心生。復辟之舉。使彼自發其端。然後乘輿不驚。宮闈晏如。不過二十餘日而反正。始終完善。無一損傷。溫嶠之功。不若此之不勞力矣。朱勝非于王導器量不及。端方亦不及。然危難之中。實賴以濟。如請臣僚獨對。卽在二凶得志之頃。所以相視而不疑。然此事轉關之機。全在于此。倉卒之間。所見甚捷。若遲之一日。不可行矣。當彼之時。欲更求一人易之。不可得也。總之濟一時之功。須一時之士。論才不可不宏也。夾谷之會。孔子適相。非能用孔子也。蓋知會同甚難。恐有衷甲之變。臣節不恭。恐來大國之討。是以

三卿縮衄不前使孔子當之也夫萊人登于壇優施笑于幕他人處此苟非奮曹沫之劍則必裂相如之眥否則憚于生事害成而隱忍之矣孔子從容閒定以正詞折之常法斷之聖人服禮之安養氣之定順禮之言威于三軍秉義之誅等于天討非常賢所及也凡事當前而不能爲者氣不足也氣也者道義所生也道義足于中遇事有擔當能廓除卽所謂氣也君子有及物之學焉有行義之學焉及物者推己所有以與人也晉之臣讓功漢之君讓善亦足當之矣行義者道所當爲亦欲天下共爲之不獨在我也以我之有餘益彼之不足所欲損者潛消而默釋所欲益者過化而存神孔子用于魯而齊人章章歸其侵疆此不言之化不怒之威也孔子所處之時易所云小過也時當小過聖人以小事爲端道達陽氣俾其滋長日盛則大事無不可爲夾谷會聖人之小事也然則墮三都非大事乎曰以爲東周視墮三都亦小事也若三都果墮則陽氣方長乃復與臨之象非小過之象聖人因時有爲又別有妙用矣君子以道爲用舍非其身之謂也賈生所言舉行于他年以道觀之仍遇合也遷斥之感有道不行而身後之事不克前知是以若彼戚戚也然以理論將相皆有功之臣天子改容而禮者也新進少年事事改絃自造豈能久立朝廷爲賈生者拾遺補闕隨事敷陳聽去取于人主讓善而勿伐羣處而不爭不宜一旦舉朝政而更之如當時所云也易曰浚恆之凶始求深也生其不免于浚恆乎夫遇合之際蓋有道焉聖王治天下有所不聞不見蓋自屏聰明以從天下公理也爵祿人所同好貧賤士所共恥人主于此常恐以私意偏見求逞于下其臣亦以曲學詭遇取必于上則遇合之迹雖洽而遇合之理則乖是以爵賞由己而有不

敢自用之時。以俟司馬之論定。屏棄由己。而有不欲盡施之時。無求備而赦小過。所謂秉公理以御下。使人由而不知也。是以天下之人。爵祿顯榮。在乎不可必得之中。然後孜孜爲善。求當人主所好。若執左契而取給。則怠心生矣。淪落屏棄。不可遏止。故亦孜孜爲善。求免意外斥逐。若限以必不可得之數。則不肖之心又生矣。此昔之君子。所以雖有不遇之時。而好修不已也。上之人以不肯自用者。鼓舞其下。下之人以不可必得者。逢迎其上。故遇合之事。失之者不可怨。得之者不足矜。一歸于天下之公理焉。故不舍道求人。其窮也固宜。然非所謂窮也。可通之道自在也。非有求于人也。而治天下之道在焉。天下後世用其道以致治。則皆通之日也。賈生之言。主父偃以安社稷。此以公理爲遇合。而非一人窮通之私見也。然則賈生之戚戚。猶存乎一身之私。而非達乎遇合之公理也。周亞夫爲將。確守便宜。細柳之嚴整。猶昌邑之堅定也。以此見稱文帝。卽以此得罪孝王。亞夫執節未變。文景之時則異矣。時者。聖賢之所無如何者也。故君子匡時之念。切于謀身。以爲時苟不康。雖一身之賢智。不克自濟。而況富貴乎。石曼姑率師圍戚。公羊之說。與孔門不合。未必有當衞事。然其理亦有可用。故雋不疑據之以斷僞太子。適合其意。當時皆自謂不及也。蓋古人之書。有道有節。全體可法者道也。一事可從者節也。全體可法。則變化亦在其中。一事可從。則機會不失其時。孔門之論。道之全體也。雋不疑之斷事之一節也。審此。可以明引經斷事之法矣。後世專尚律令。而引經之學無聞。然不可不識其義也。識其義。而後事之變者。可與權也。勢之所在。功名之士爭趨之。賢者則以禮進。以義止。確乎不改者。非時勢所能移也。子順

知天下大勢在秦。不出二十年。天下盡爲秦矣。然以秦爲不義。義所不入。遂寢于家。龔翊爲金川門卒。覩文皇之入。而慟哭。後爲撫臣薦不起。曰。吾仕亦無害于義。但負往日城門一哭耳。君子堅持一義。雖人所不知。猶貫終始而不易。所以爲致一之學也。學問不出于一致者。一時慨慷激烈之氣。輒欲高自標置。未幾時易勢遷。必身達安危。身擇去就。鮮不以知幾爲哲。而大節所在。不能保其初終。疇昔之慨慷。若更出一人矣。故君子不貴知幾而貴致一也。東京之末。士大夫學術所尙。略有三端。鄙夷人主之爵祿。詆訾當世之權要。標榜一代之賢哲。要之皆偏激也。惟陳太丘最善史稱據于德故物不犯。安于仁故不離羣。論賢哲者。須識其道德仁義之備。可爲修己安人之本。若但隨事無過。不過善俗之人。不能砥柱一世。復不嬰其禍也。夫性者。萬物所共。不倚于一物。我一萬物之一耳。故不可有我也。盡性者無我。故人與物皆在其中。以吾此身。放置天地萬物中。欿然不求過人。雖無甚高之行。矜私之累。則已盡矣。太丘力去私己之病。是以人物皆盡。不啻求免于亂世也。賢人之德。賢人之業。所以過人者。務實而已矣。躬行既實。則論說亦實。自治既實。則取人亦實。以此爲治。上位下位。皆有可紀之功。以此入德。或偏或全。皆無影響之病。屐履閒皆得其任。遂有破敵之略。其所務者實也。凡自立意見。彊天下事就之。未免大言無當。必也委曲揣量天下事。而衷諸義理。如賈誼知諸侯太重。卽當披分而少其力。陸贄知關中太輕。卽防一朝變起于內。此皆先事而籌。有如指掌。故可貴也。能用其言。卽弭大難。尤可貴也。陳亮辨則雄矣。所言利害多不合。如云河洛之區。將有起而承天運者。後來繼金源而起者。不自中土也。又云荆襄有可乘之勢。厥後荆襄之

守。非不固也。朝廷竟不能遣一旅。拔而出之。況北面圖大舉乎。酌古諸篇。推倒智勇則有之。措諸施行則未也。苟不堪措諸施行。奚取推倒智勇乎。從來兩軍相當。賢智共事。僅止于其所爲。不能盡如後人所云者。非才智有限也。或限天意。或限時勢。僅能如彼。不克如此。亦無如之何也。若于事後觀之。但見有所未盡。不見當時之已盡也。以爲有所未安。不及當時所由以安也。又從而揣摩之。指畫之。去當時情事愈遠。則所區畫益謬。不如直以當時區畫爲據也。及之而後知。履之而後難。此論事之準也。微子之去。箕子道之。經二賢審度。是以無過。而孔子仁之。蔡氏曰。微子未嘗先牧野而奔周也。徵諸左氏逢伯之言。則甲子之後。始納降爾。其所謂先去者。去位而遜荒。非去國而卽仇也。殷之三仁。其死生去就。皆以天下國家爲念。而不存乎一身。更相勸勉。以求合義。較然不欺其志。故孔子仁之。趙盾弑君。非親弑也。反不討賊。是與聞乎故也。聖人于盾書弑。所以明忠臣之至。疏曰。忠臣覩之。不敢惜力。孝子見之。所以盡心。爲將來之遠防也。此義甚明。又何必直云弑出于盾。如歐陽子之論乎。弑君之賊。不可復見。義之正也。盾所以復見者。後事在國。所係甚大。不容不見。是以六年侵陳之師。猶復及之。公子遂殺子赤。而書不絕于宣世。亦其義也。所云賊不復見者。謂若羽父不書卒。慶父不書討。或屏棄而不用。或速死而自泯也。盾之見書。亦有二義。或惡其專國。再世而不釋權。是以斥言其惡。或嘉其改過自新。翊戴後君。而無二心者。未可知也。亦不得徑云。盾之無罪。是以復見也。以此觀之。盾之罪必不可削。而幹國之績。有關社稷。不容沒于史册。兼此二義。庶得其平焉爾。聖人作經。于人之有勢力者。不崇大其勢力之事。必折以道義。詞逆而意順者。著其

意以明義而隱其不順之意。一事而順逆具焉者。一以彰其順。一以著其逆。不相貿也。不相掩也。皆以大順之道。陰折倍逆之心。遏絕倍逆之事。爭之于顯。不若折之于微。誅于事後。不若絕于事前也。若春秋之書趙盾是也。張良不欲高祖立六國之道。而固陵之謀。請捐天下之半與三臣。非前後相戾也。爾時六國子孫。皆庸人爾。假以重勢。不能自用。反爲人所用。故六國之後。必不可立。若三臣者。皆當時奇才。天下未定。資其兵力。資其權略。可成大功。事定之後。必能識禮義。知時勢。可以恩禮法度駕馭也。然三臣皆無善終。居功非其道也。性本凶恣。謀多權變。屈伏一人之下。而非心所安。往往不服之情。見諸言行。人主亦有意防之。上下相伺。是以鮮能善終也。兩漢之時。吳芮、竇融、以誠免者也。其人尙禮誼而親儒術。尙禮誼則尊卑之分明。親儒術則姦俠之人遠。以此見信人主。其恩益固。馬援、李靖、以智免者也。馬援平越之後。謂其客曰。吾以微勞。猥饗大縣。功薄賞厚。何以能長久乎。以爲匈奴烏桓。尙擾北邊。自請擊之。既卻烏桓。復聞五溪之亂。被甲上馬。以示可用。人謂伏波老當益壯。固宿昔所懷也。寧知武臣自託人主。固在茲乎。李靖既擒頡利。因乞骸骨。太宗許之。俾成一代之美。及土谷渾寇邊。靖復請行。非惡廢而思復進也。請以身衛國也。兵權方盛。亟舍之而去。安閒既久。更欲盡力邊陲。皆所以弭讒閒也。功名之際。人所難言。文武異情。初終異勢。安危異置。賢者居寵思懼。知者知幾預圖。不可謂無其道也。韓信破齊而王其地。布越期固陵而不至。與捘之語客。靖之請老。異矣。高帝自將遠征。信以徽侯居京師。徵兵梁淮南。而有不至者。與請行異矣。司馬公曰。乘時以徼利者。市井之志。酬功而報德者。士君子之心。韓信以市井之志利其身。而以

士君子之心望于人不亦難哉參觀古人禍福成敗有不爽者人臣所當講求也人臣事君者也亦君所恃以立國故選擇賢德而登諸朝量其才能而任以事推以腹心而無猜嫌優以禮義而不褻易專其任使而不悋惜厲其節操養其廉恥而不沮喪皆以重股肱之託維國家之勢也爲大臣者亦當謹身克己表儀朝端之上使事行可法不可援引親比招致佞諛環列君側分據要途也不可事事自用言言自高見尋常功名遂以爲不朽之業使方正難近諂諛日親也不可惡在下者不從吾意而力攻取勝生事造端反天地之性干陰陽之和治名而不治實澆淳散樸以僞先天下也不可接近浮薄深刻之士聽其論議以刑辟整齊天下窒隙蹈瑕鞫人以罪國無善士家無完行也不可以王道爲迂闊求目前近功尚智輕仁使學術士心日就卑薄以小事掩大害使人君徹大害之備以防細微而潛潰其國也不可更張無漸使專擅之迹見于詞氣制事在下取必于上而違無成有終之義論者藉藉毀謗遂作也不可處具瞻之地爲官官宮妾之行搆巧詞進諂容以患失之心興大兵大獄顛倒天下大勢以彌縫愆尤也不可以美官誘匪人使進異說亂國是受怨受謗曾無改過之心但欲與世無攖全其倚愛也不可魁柄上竊服食上僭雖有貂蟬盈坐皆非其人朝廷勢輕姦宄窺覦乘閒而起也不可惑于異端以教人則壞俗以自爲則畔道獲譴而退不宜祈福祐於鬼神問休咎於術士恐致左道之謗則不可解說也人臣事君既已謀帷幄成元功稱佐命此時乞身引退超然權勢之外雖詆訶聞醉尉亦姑受之雖椎埋及先壟亦痛忍之所以保身庇宗也權勢是競遇事便發所行無非禍機所見無非罪狀吾得三人焉大臣與太子連姻

一危也大臣監愛子軍二危也二危者高頲皆有之然則爲頲者雖欲不危不可得也郭崇韜大功已就羣小交興聽故人子弟之詞設多端自爲地卒至據勢益久禍機益深向所自樹卽以自戕安重誨矜功恃寵威福自爲旁無賢人君子之助其獨見之慮禍釁所生至于四方騷動師旅竝興臣主俱傷焉此三人者非惟禍止一身蓋亦垂戒千古皆不退之患也論荀彧者多矣溫公所持甚平謂其有管仲之功而能死漢室其仁復居仲先也愚觀彧之爲人懷濟世之略不得不假手曹氏以大施于天下學已行矣功亦偉矣不肯與人爲亂雖素與共功者一旦等諸仇讐力不可爲則以死請非操能殺彧彧自求死也以功業達學問以死生明天性挈天下與人俾所學見諸行事而終之一死謂之宿而成謀可謂之臨事改過亦可要皆君子之行也値世路紛擾之際功名盛大者不死于邀非望之福則備物寵錫以光泉壤彧不死此二事而以飲藥終量己知時撫心蹈義信乎爲求仁得仁也文中子曰死以明道何譏切之有焉亦溫公之義也溫公責荀息之言玷于獻公未沒之前而不可救于已沒之後則荀彧之圭已玷于其身未死之前而不能復全于已死之後也要之論彧者當以荀息爲比也孔融之死史家敍述甚可疑意其忤操當不在語言文字之閒史家直以偏宕目之竊意疏狂之士曹氏嫉之未必若彼其深禍甚酷而名愈章必有其故世已亂矣改玉改步之際無可言融死之故者以意會之當不在荀息孔父之後也路粹之疏立言甚巧蓋亦其黨裁定一語不涉朝廷之事其意欲使忠憤之迹不見于後則專殺之議不及于操不知此種隱情後人瞭若目擊何則曹操非黃祖之流豈肯以偏宕小過言語微愆殺一代人傑乎宜

范氏直抉其心以孔父正色目之也。章甫搴掖之士。立于朝廷。使亂臣賊子。有所畏憚。而不敢致禍于其君。卽此人之功也。身雖不終。義所照灼。猶使千載之下。懍然如在。感動後代忠義之心。亦此人之功也。先君而死。既死而君不獨存。則知未死之前。皆賴其扞禦。亦此人之功也。自公羊論孔父後。更無持議及此者。不惟世無此人。兼亦人鮮此好。故范氏此論。獨覺義之長也。稽康、許允、鄭小同之死。皆然也。君子生于亂世。有必避之地。有必避之人。苟文若不居潁川。必避之地也。許子將不見曹操。必避之人也。所以藏身之固也。陳蕃仕于桓靈驅馳險阨。中與刑人腐夫共事同朝。彼非不能決情志明去就也。以爲君側之惡人。不可不誅。又謂舉朝之臣。汎汎東西。莫適任患。又謂漢之社稷。不去宦官。必無長久之理。己之軀命。必不與諸奄共存。奄不殺蕃。蕃卽誅奄。無二念也。一旦竇武秉政。自以爲萬世一遇。功在漏刻。詎意天下悔禍將成。復敗乎。知其事之不就。猶以身先羣士。突刃犯難。至于無生之頃。而後始忘天下。其視解組挂冠。知幾遠禍。不啻鄙夫之言也。忠于亂世。自古爲難。張華知中台星折。而不去位。或時事已傾。雖去亦不免也。聞劉卞之說而拒之。可乎不可乎。華儒者也。守經術而怯鋒刃。以爲彌縫弱帝驕后閒。稍殺其怒。則朝廷無事。大物不移。猶愈舉事不成。身死亡而亂不息也。然而不去慶父。魯難未已。賈后之惡。可悉數乎。歲以彌縫爲事。將何所終。義憤所激。必有姦人起而乘之。此華之所不能弭也。所以君子臨大事。又當果斷以從義也。議者欲華抗節庭爭。死愍懷之難。則非通論也。晉史臣曰。先聖之教。死而無益者。不以責人。故晏嬰齊之正卿。不死崔杼。季札吳宗臣。不爭逆順。理盡而無施者。固聖教所不責也。若張華者。君子惜之。

惜其不爲張柬之也。柬之之義。何嘗不行於母后乎。至于使姦人爲之。則撥亂之權。不在正人君子。而亂滋甚矣。人臣處時勢之變。又不可常理論。道雖曲而通諸聖。正謂此也。竇武、何進、皆以外戚誅閹。反爲所害。然二人之事。亦微有異。武所任者尹勳、劉瑜、皆文儒也。不能不恃握兵之臣以濟。而握兵之臣。大抵皆與宦官通聲氣者。所以臨陳一呼。張奐解體。其事遂大決裂。何進則不然。所與謀者袁紹也。四世三公。勢既足爲重輕。又少通輕俠。門多死士。紹取宦官。足以相當。屢陳厥謀。進皆不入。此進之失時。非事機難就也。至于交搆既成。蹤迹盡露。紹不得已。遂議召兵于外。紹非不知。此事無煩外兵。如曹操所云也。又非不知外兵更生亂。如陳琳所云也。以爲進既無勇。不可共謀。惟召外兵。以脅太后。庶幾彊濟一時。異日後患之生。別有術以禦之。不在此時之多慮也。曹操陳琳之議。事之經也。紹此謀。事之權也。經不克濟。起而行權。未爲全失。所以紹之權成。雖宦官能殺進。紹必能誅宦官。若無外兵在此。何進一敗。紹且俱死。更有何人可以勒兵入宮者乎。勒兵入宮。數十年之快舉。苟力能爲之。何可自絀而不爲。紹以爲取宦官最難。若董卓者。徐而圖之。未必無策。不虞王允之功。終不克成漢家之事。終不能振也。天下之事。有當全局入算者。有當按節徐圖者。未可一概論也。李訓、鄭注、皆由宦官以進。而能與人主同心謀誅宦官。此剏之六三。去其黨而從正。聖人有取焉者也。事之不成。以身死之。志士仁人之所爲。卽不如竇武陳蕃。流芳史策。奈何獨施重責。與亂人同科哉。蓋嘗度之。文宗實錄。成于武宗之時。仇士良之徒皆在宦官之勢未滅也。不肯直訓注而自計明矣。李德裕總裁實錄。曾受貶斥。亦未必以大義相直。所以極詆進身不正。又謂意果

謀淺。大率非平心與公道爾。故甘露一案。當以謀王事而失機。至于決裂。以壞國家之大勢。否則以不及爲罪。折足覆餗。雖死而奪其令名。猶得春秋之義。若以爲妄生事端。竊取權勢。死不足蔽罪。與崔昌遐同。則非通論也。崔昌遐之事。彊藩在外。彼此相傾。仇機毒矢。不及宮闕。不幸引之入內。俾得挾天子以征不服。卒竝天子去之。此豈訓注之倫哉。李商隱感事詩云。古有清君側。今非乏老成。素心雖未易。此舉太無名。誰暝衙冤目。寧吞欲絕聲。此恉殆與予同也。晉頃公會諸侯于扈。謀納魯君也。范鞅取貨于季孫。辭宋衞大夫。而爲說以懼公。祁盈執祁勝。私家之討也。荀躒受勝賂。言于公而執盈。此二人者。貪利滅義。無人道矣。不再傳而范中行皆逐。蓋天地之氣。至于將剝。則金行用事。世祿之家。至于將亡。則貪夫生焉。金行者。天地將剝之氣也。貪夫者。世家將亡之氣也。此必然之理也。張湯之時。牽連而死者。非一士也。人主用一酷吏。則殺機已動。不獨事中之人罹禍。其氣燄所取。雖事外亦不免也。昭帝卽位。寬平仁恕。成風十餘年閒。天下大變。若不知向時之酷烈者。信乎轉移世運。在人主一念一事而已。無極重不可返之勢也。商君天資刻薄。一日執持國柄。以嚴酷爲心。無先王寬大之意。法雖行而意則可誅也。先王心乎寬仁。不得已而用法。商鞅心乎刻薄。卽用先王之法。亦必盡失先王之意。況又從而變之乎。雖其爲法。亦有可用者。有不可用者。如什伍相收。而迫之使告姦。趙廣漢行諸潁川。其俗大壞。又宗室以軍功始隸屬籍。石虎、劉子業所未爲。二事皆不可行也。至于軍功受上賞。私鬬被刑僇。力本業者復其身。逐末怠惰者爲收孥。以尊卑等級。名田宅臣妾衣服。有功者顯榮。無功者雖富無所華飾。凡此諸事。未嘗不善。倘以寬博長者。立

心仁厚行之亦不殊杜後惠文之意但處心積慮必欲殺人則不可爾故商君之罪在乎居心不仁必既不仁即不可爲人上焉問法邪惟君子而後可治天下以其所習皆仁厚之業則所好必仁厚之行所存必仁厚之心也故曰事寡易從法省易固則民之獲罪者少也易所云无妄者動體而健用也動體而健用者謂欲行于中必行于外欲行者斷以誠然必行者應以不疑所以爲无妄也物感自外而來不疑之心自內而出是以外來之理爲內心之主非以內心之誠應萬事之變故有正有不正不曰誠而曰无妄也商君之事无妄而匪正者也宜有天命不佑之災矣治天下者非不當用刑辟也所治非一鄉一邑之人知愚偏全必不可齊上之人非力不能齊也不以峻厲之法遏其生長之機俟其德洽而俗化蒙開而政成則不齊者齊而民德一矣諸葛武侯、張益州、治蜀雖過于嚴肅然覺悟愚迷使髑髏有警出死法而受生理是以身既往人致思也以此益徵商君可誅爾人臣事君之道其上弭亂未形其次撥亂反治未有挑天下之亂而曰爲宗社奠磐石者鼂錯之謀亦左矣速亂臣以實其言幾與楊國忠無異學術不正之過也儒者大惑有二李陵喪師生降輒欲宥之鼂錯忠而見戮輒欲罪之是非若此其書皆可燒也故論錯者雖多必以李觀爲正論陵者雖多必以白居易爲正陵不足惜也然武帝處此前後皆失宜始之遣陵疑其畏敵中止怒而驅之就道後之族陵以公孫敖免咎塞責之言而怒不加察故後人持論多爲陵惜因貸其罪然陵實無可惜也陵才雖美既已降敵則疇昔之美一時頓盡不必更爲出脫但當深責貳師主軍所攻何處而使匈奴左右地之兵皆萃于陵又當咎武帝將路博德之軍調置他處使陵孤軍

無援。近塞百餘里。而救者不至。是爲邊將失職。然後得是非之正。若太史遷得當以報之語。未然之事。難成之功。非所當言于人主之前。況欲回雷霆之怒。救必死之獄乎。皇甫規恥不與黨人。此好名之過。君子不爲也。與君子同行。何必同禍。與君子同道。何必同名。范純仁救南窻諸賢。所以補朝廷之闕。非欲居黨正之稱也。居亂世而友善人。當問其誠與不誠。誠則所資皆實。不誠則所資皆虛。誠則益進于道德。不誠則相從于禍敗。誠雖得禍亦輕。不誠則得禍偏重。若曰。吾誓以得禍爲期。駢首而待斃。恐非人情。君子無取焉。蔡邕未嘗與董卓同惡也。朝廷大賢。雖亂賊當道。不能不用。苟不與其凶謀。不得指爲同類。坐中一歎。當以金商之對。一紀之徒。從而原之。豈得畏其有所譏訕。先事殺之乎。其爲殺善人而滅紀廢典。非過論矣。范氏以藉梁懷董竝稱。亦邕所不受也。爲治必有變革。革之爲道。相異而不相害者也。舊俗必不可仍。故以相異爲貴。至善殊塗同歸。故以不相害爲美。是以有取于澤火言內明而外悅。此明而彼悅也。京房考功課吏之法。漢百餘年未之行也。房創欲行之。舉朝皆以爲不可。房獨欲遂行之。又欲使弟子居外。以試其法。房居內以達其章奏。擇官爲之。擇事爲之。此朝端所駭異。雖無石顯。亦必敗矣。又有甚不可者。凡聖賢所持者理。理固人所共知。雖彊暴之人。猶時爲理所屈。庸昏愞僻。時爲有理之言所開悟。故凡事可行。京房諸奏。不任理而任術。所言利害吉凶。房一人知之。他人不能知也。爲之君者。雖喜其說之屢中。而無確然可據之理。以決其疑。故讒閒易入。且直以術士待之。而誠敬尊信之意亦微矣。房所事何如主。冥然爲之。則知術不知道也。靖康初年。吳敏欲檢詳祖宗定制。及邇年弊政當改者。次第施行。竟爲耿南

仲所沮。欽宗既無明哲之德。主持于內。吳李諸公。亦未必有和悅之氣。兼容于外。宜乎不能行。而敗壞無已也。況妄與事端。若房所爲者乎。君子爲學。當使身世兼資。本末共貫。彼偏至而畸立者。高論有餘。實用不足。一旦出爲世用。其所資以自營者。如構屋而無鑿契。未可善世。而反誤世也。如王衍者。口不論世事。雅詠玄虛。逌然自適。以此自爲。何嘗不善。而後進慕之。以成風。人主用之以當國。非其志之務華也。非其身之招權也。然被以大過。而不可辭。所資之學。原不純粹中正也。學既偏矣。又值世方大亂。生平所資。纖毫不可施用。至于頓首賊庭。以乞餘生。豈不惜哉。何晏說老莊。則巧而多華。說易則美而多僞。管輅比諸盆盎之水。所見者淸。不見者濁。觀晏之生平。所不見者多矣。時人翕習歸服之。人已服矣。是以不求更進。益遂其謬。至于殺身而後已。此二人者。皆名之爲害也。名者古今美器。造物所深忌也。故天地之間無全名。若俗情所尙者。譬猶蠅也。臭腐所在。則爭趨之。如遇馨香之氣。將不驅自遠矣。古之道術。不止一家。士之爲學。不憂其僞。而憂其雜。後之道術。雖出一途。士之爲學。病不在雜。而反在僞。夫雜猶有用。僞則何用哉。且僞則未有不雜者。是以雖由經學入官。而有法李悝、計倪、爲政者。有兼釋老立言者。皆由學術好名。使僞者竝進。其根結于人心。而不可解也。故吾因二人而竝及之。元載專權。引文學才望一人親厚之。異日欲以自代。而楊炎遂爲載所累。王叔文專權。知杜佑重位自全。用以主度支。自除爲副。佑遂爲叔文所累。此二人者。皆好美官。而不遠小人故也。天下之理。相違者必相成也。相從者必相劘也。爲名必失實。爲實必失名。然二者實相益也。爲是必去非。爲非必去是。然二者實相資也。違而有成。是義以成仁也。盜名

者必竊實。盜實者亦竊名。乃名實相賊也。偏是者必藏非。偏非者必害是。乃是非相戕也。從而不剿。則仁不害義矣。士大夫好進者。必不能遠小人。惟淡于名位。然後卓然自立。管寧所以默遼海而全其堅貞也。晉侯欲去羣公子。士蒍擇其富且彊者先去之。故用羣公子之謀。以去富子。又以其法去游氏之二子。蓋富且彊。宗族所共憎也。以衆惡去富彊。則富彊必去。而羣子勢弱。則其人亦可去矣。晉之公族所以同歸于盡也。獻公若是其忍乎。懲曲沃伯也。曲沃既覆大宗。復驕蹇其詞。請命于朝。王靈不振。受賂而許之。無一語詰其奪宗者。晉之子孫。習見其事。皆懷殘忍之心。是以獻公爲此不疑。然而他日申生、奚齊、卓子、子圉、皆不得其死。夫誰氏之子與。又經驪姬之詛。特廢公族一官。數世之後。知其不可。乃盡用卿之適庶。使世其權。權有所歸而後此之公子公孫。又聽命焉。晉所以終亡于六卿也。試取全局觀之。前人用心。所以殘忍若此者。全其所愛也。本宗孤而無輔。世卿彊而久據。是賊其所愛矣。孺子之愛慤也。盛之以雕籠。食之以玉粒。弋飛蟲以爲侑。挹清泉以爲觴。惡畜狸之相伺也。則杖擊而遠之。不數日而慤斃矣。是愛而斃之。非忍而斃之也。古今以愛相斃者多矣。惟明主而能全其所愛。闇主則必賊其所愛。猶孺子之愛慤也。宋襄公之母。雖其子爲君。求一返故都不可得。此其故何也。文姜雖得罪宗廟。未奉桓公之命以出。故子不得議母之刑。宋桓夫人見出于其君。既絕于廟。不可復返。故子亦不可改父之刑。生不得歸就其子。死不得爲之服也。然范氏謂子母之義終不可絕。生致其孝。沒盡其禮。此後世事出母之儀則也。大叔不義而

得衆莊公處心積慮成於殺弟聖人奚取焉而存其詩也一國三公世所當戒食土之毛感私恩背公義法所當懲鄭人昧於大義猥見武姜之愛莊公之不怒相與美其技藝誇其親暱惟恐不至然莊公之師一出而叛叔者競起向之珍重愛慕者皆焉往哉歸正之心捷于枹鼓邪僻之黨不勝公義也陳蔡方睦于衞石碏遙致一言取州吁如探囊慶父之權殺君已成國人不與不能不出奔也大義所在人心皆同雖有亂賊莫能抗也此可以決事機之成敗矣爲人臣子知夫不義之衆原不可恃至親之恩原不可怙父母憐愛之私即異日司寇之案惴惴小心辭寵守約豈惟免于取諸母懷而殺之而失教之譏亦不以累上矣此聖人垂戒之恉也詩載晉鄭二叔之事一成一敗皆爲後世戒也宋之義康鄭之大叔也齊之常山晉之桓叔也其所以成敗視大宗彊弱非有義也要之國君之子不可失教驕愛極而背亂生自失教始也裴子野之論足法矣救災恤患古今通義黎侯久寓于衞衞人莫恤黎之臣子怨而歌之其詩曰微君之故胡爲乎中露又曰微君之躬胡爲乎泥中微其事者以事告人而人不有其事也微其身者以身下人而人不有其身也欲託于人而不有其事不有其身固爲窮矣所託之人獨無人心乎人事輕重高下豈有成法皆天理之節文也天理所在節文自生其不及此者在家必替在國必危宋元公意如之外舅而求納魯公賢者舉事正倫恤患不私親暱故足法也爾時預魯事者齊侯無信晉人助亂自謂莫可誰何以後事論之魯未亡而齊晉先亡矣大義不明之禍豈不烈哉虞卿捐相印以急魏齊之難太史公曰庸人且知不可況賢者乎以愚觀之虞卿著書人也魏齊下品以身從之雖捐相印不足蓋愆卿蓋

欲捐相印久矣。借急難故交之名。遂捐之耳。六國將相。不難于受。而難于辭。不難得于初。而難善其終。蘇秦樂毅可鑒也。卿以遊說之身。至于封侯。此智者勇退之時。第恐抗志泰高。必受維縶。適值抗憤之名。可晦逃榮之迹。所以超然人世。著書怡神。萬乘之君。不得而縻係也。當時之人。好奇節而薄廉退。雖捐相印之美。猶引急難爲重。未嘗知卿心。太史公亦因之。然卿卽借是。以善藏其用也。魯仲連之時。其事益難。故虞卿猶可去。仲連必不可受。要之兩人皆同心也。故曰。參合古今之事。得庶幾焉。揚子曰。能參以似者爲無難。此論世法也。歐陽公論易。以爲象數之學。非文王恉。文王因易中陰陽之理。以括天下事物。而發明其吉凶。使人知所趨避。非爲象數以占筮也。此蓋與邵子竝時。而薄其說者。朱子啓蒙一書。詳言象數。則朱子亦未嘗以歐說爲然也。夫筮卦之法。卽初爻所得一畫。而在圖之左右已分。其畫爲奇。不復居右。其畫爲偶。不復居左。此卽人之初念。善惡分背之象。初念爲善。卽在君子之列。初念爲惡。卽入小人之羣矣。自此畫數累增。時陰時陽。極于十有八變。然後卦成而吉凶分焉。天道不遽限人。以無可逃之數。人自趨于數所必至。莫能逃爾。不至內外之變俱盡。皆在可以轉移之數也。此天心愛人。見于象數者也。朱子啓蒙一書。爲當時揲蓍之法多有不同。如郭氏前一變獨掛。後二變不掛之說。乃六扐而成卦。不應五歲再閏之義。故參伍錯綜。計之亦多不合。知其非天地自然之數。既非天地之數。其理必不合于天地。所言吉凶。亦當有誤。安能教人趨避哉。若啓蒙之法。變見錯出。縱橫離合。無不同者。乃知爲天地自然之數。而吉凶亦不爽矣。此人事得失。係于象數者也。且河圖之法。陽內陰外。內君子外小人也。洛書之位。陽正陰

偏。大人麗正。宵人側忒也。陽大陰小。陽饒陰乏。陽用全。陰用半。君子之用無窮。小人之技有限也。天地之氣。至乾而分。至坤而翕。分由長而來。翕由消而極。雖陰陽平分。而六十四卦。皆統于乾。則知陽能統陰。陰不能敵陽。此尊卑大小之形。扶正抑邪之義。存乎象數者也。若獨取詞章。盡去象數。是天心之仁愛。不能有益于人。人事之知幾。不能有益于身。天地間自然之尊卑損益。不能資之以明道義。獨與一世君子。談盈虛消息所見端。而不顧盈虛消息所由來。未可謂知易也。太史公感慨不平之氣。祇可自爲一書。不當發抒其悁。以論古人之行事。以天下公理。發私己憤懣。聖賢立言不爾也。觀班史嚴、朱以下四傳。其相次亦似有意。蓋有嗜進喪軀者。卽以誕節全生者正之。有中才苟容者。卽以狂狷自厲者矯之。其悁似乎以相反之迹。警省天下士也。陳壽蜀人也。憤歎宗國之意。夫豈無之。觀其爲武侯作傳。以校定諸葛故事一篇。載于其後。以議論錯出敍事中。然後武侯之心紆徐而盡達。蓋興亡之交。有難直陳者。故必微文見意。此亡國大夫立言之體。陸機辨亡。其悁不殊。萬世而後。當深觀及此者也。其論功業。則曰蜀中無將。論文體。則曰所與言者。皆凡人。下士所謂定哀之微詞。曰無將者。尊宣祖之雄略。曰凡人下士者。避上國之光華也。其曰無身之日。則未有蹈涉中原。抗衡上國者。是以用兵不戢。屢耀其武。以此見武侯之心。未嘗以相國怙寵自逸。雖天命有定。猶必以人力爭之。又曰。公誠之心。形于文墨。足以知其人之意理。而有益于當世。以此見武侯之學。可以致君王道。以公誠立萬世之則。非若師昭父子。幸其君孱弱。窺竊神器。又非若鄭沖、何曾依阿諛認。視君國興廢。可以朝趨市門。迨暮則散也。蓋旨趣在文字之外。俟有心者。深思而

自得。非若他史書。可以焯然表見。無不盡之言也。時爲之也。將略不長一語。史家以爲毀亮。因之詆壽。不亦淺乎。二氏之書。山林遁世之士。所以蕩然肆志者也。身膺名教。位屬瞻望。而口之所談。家之所尚。莫不浸淫及此。此非直身家之憂。乃世道之憂也。三四十年前。搢紳之士。薄先王而崇迦維。身居朝端。心儀西竺。謂之爺徵可也。班嗣好老莊者也。友人索其書。拒而不與。以學步邯鄲爲喻。眞知道之士哉。惠遠自是高僧。但就彼法中開導。亦有餘矣。而集緇素爲社。至百有餘人。震動山谷。居然移書太守。邀求入社。則妄甚矣。蓋僧緇好名。欲爲人所不能爲。而淺中弱植之流。羣起附之。以匄殘膏剩馥之名也。陶公雖與遠交。而不入社。此公素不好名。自然不向此中作因緣也。可笑謝靈運。規求入社。而爲此僧所拒。只此一事。可觀靈運胸中。全無道氣也。

繹志卷十八

廣徵篇第六十

記曰。凡爲天下國家有九經。所以行之者誠也。又曰。誠身有道。不明乎善。不誠其身矣。然則天下國家之事。皆當實有其理于身。身之所具。必得事理之極致。而後可措諸天下也。夫權衡所以揣輕重。不爲捶鉤者設也。尋尺所以商遠邇。不爲運斤者設也。龜策所以決羣疑。不爲知幾者設也。故無其事。不必求其類。有其事而不識其類。未有能致遠也。天下一事一物。皆有義理之極致。非窅冥無可指視也。求諸天命人心之本然。盡其理而處以義。得其至當而力行之。至于純熟無閒。斯謂誠矣。所謂極致者。事理之中爾。中不撰事。小大皆有之。中不相襲。因物而往附焉。中無定用。無適而可忽也。道義有消長。人事有得失。氣運有盛衰。前乎此者。不能盡出一法。或以人事勝天災。或以兵力平世亂。或以王法正人倫。或以正道闢邪說。或以古法治今事。或以後車鑒前轍。要使已壞之人心。自我挽回。若巨防障狂瀾。將絕之義理。自我宣明。若白日照幽暗。內不顧私己。外不牽流俗。而後能有益天下也。夫斷木爲棊。棬革爲鞠。莫不有成法。古之王天下者。制器尙象。自無之有。觀遠察近。畫爲成法。以授後世。顯然觀仰。羣然取貨。無不愜于心。無不給于用。無不周于變。要皆因天地百物之理與象。而非聰明智巧所揣摩也。君子修身成務之業。亦當如是。取古人良法。備今時事用。或因事爲師。或推廣取義。要皆不違乎天地萬物之理。猶夫制器尙象。兩目

相承而爲網罟下動上悅而爲舟車之類也然而聖賢之學不止于此蓋內外交相養也動靜交相養也不一其內無以制其外不齊其外無以養其內靜而不存無以立本動而不察無以致用不忘百姓之病是以不忘帝王之功不忘帝王之功是以不懈夙夜之學夫豈補綴于此滲漉於彼小成其道卑陋其業也哉傳曰君子之言信而有徵所徵者廣可信不疑寧博聞之爲貴與人君卽位必紀元以首事所以出政令別先後俾臣民有所奉史策有所據也易曰元者善之長也所謂仁也卽位之初不以一紀而以元紀欲其以仁宅心政令皆從此出也自古及今嗣君卽位必踰年而後改元蓋臣子之義繼父之業成父之志不忍改父于一歲中也楊駿輔政未逾年改元後知其不可惜于前失令史官沒之明年復改元其闇于古義固無足怪宋太宗賢君也一歲之中既稱開寶又稱興國變逾載恆制急正始新令終始之義不明似乎攘其所有亟于自帝不宜在盛世與賢君也秦漢之君有後元之號議者譏其非重始之義漢武帝因事立號數年一更改元之法又爲之變有一君而十餘紀元者王通曰改元非古也其于彼心自作之乎胡氏曰歷世無窮美名有限不若編年之爲正也今立號既久古制亦不可用明代之君不再改元爲可法也齊桓公先子糾而入爲正晉文公後惠公而入爲正所以異者何也無知者先君之賊也承雍林討賊之後故可先入以居其功奚齊卓子先君所命里克起而殺之此時先入是與聞乎弒也故以後入爲正也漢大臣迎代王齊桓公之事也故宜速赴不宜猶豫楚觀從召子干晉里克之事也故宜遲回不宜決起宋昌勸文帝勇犯止重耳非能有先見也明其理而決斷焉爾漢文帝有所迎而入者也元

仁宗無所迎而入者也義之所在不約而同也若元之文宗大臣爲之內主而嗣子失其權乃里克之事幸而成者不可以常理論也隱桓之論二傳絕不相蒙先賢所以博觀義理也公羊之說宮闈貴賤通論也穀梁之說長幼先後定序也公羊所據者大國之女有手文之祥來歸于我不可以卑位處之故以仲子夫人爲正夫人既正則隱雖長而細于貴而賢無論蓋世及之禮長與貴皆有定次賢則無定名從有定者與之所以止亂也穀梁據諸侯不再娶之義而以仲子夫人爲不正夫人既不正則隱桓貴賤不殊而隱爲兄爲長當立而不居是出于讓非出于義也讓者小善義者大綱以小善害大綱亦當從不正論故舉三端以正其失一曰以惠掩義一曰以邪妨道一曰探尊者之誤而遂成之也二說皆有理顧後世所用之宜何如耳詳觀此案宮闈之內定不可逾越先王之禮而假借名器魯國之事因禮制既逾名號遂疑公子翬始有奪此與彼之心是以菟裘不遂鍾巫遂及端本正原惠公不再娶則仲子不得爲夫人所有公子皆隱弟也亂無由作矣惠公假借名號使有配嫡之嫌人情疑貳亂賊生心穀梁謂之邪志豈不然哉手文之祥適爲兆亂非有天命也若隱公者以國與弟而以庶子自處且明庶子無承先君之道而有攝嗣君之道幼則攝之俟其長而歸政焉蓋攝有二義童昏不可主鬯則攝之恐彊臣懷二心則攝之有長君者二禍免矣隱爲萬世立法非但率潔清以去國是以春秋中賢之也春秋書奚齊曰君之子變稱子常例而繫其君穀梁謂國人不以爲君其義可不君也胡氏曰其爲子而弗子者莫能使人弗子之也非所子而子之者不能使人亦子之也合二義以觀愛之適以禍也尊之適以危也其不能得之人

者。雖彊行一時。仍失據身後。可以破溺愛之私。寵授之偏矣。宋有公子禦之覺。而華督動于惡。晉有重耳夷吾之覺。而里克動于惡。宋有湘東三王之覺。而壽寂之諸人動于惡。亂臣賊子。未有無郤而動者。有國家者。先事而圖。不以郤示天下。則亂心不生。亂事不成。所謂先事而圖。亦無他術。明禮而已矣。蓋爲治者。以禮鞫養其人。以禮扞衞其人。制其等殺。示以撙節。使物不窮于欲。欲不淫于物。所以養也。享獻以訓恭儉。燕好以示慈惠。玉帛周于境外。等級肅于國中。使兵革不見。刑辟可省。四民不遷其業。上下之分無所倒置。人倫親疏。皆和順雍穆。無慢棄之過。所以衞也。故禮者社稷之基。治安之本。晏子對景公是也。中葉之君。亡禮于徼。害成於著。亡禮于身。害結于後嗣。至其一旦。固不可救矣。杜預以衞君拒父爲不義。故衞瞶得稱世子。趙鞅爲義。齊國夏在不義之列。公羊穀梁以爲義。雖石曼姑衞之臣子。亦可帥師拒亡人也。此後鄭玄。江熙。各持一說。范寧注穀梁。亦不取穀說。而云傳義未喻。夫此事既折衷孔門矣。然猶傳此二義。故知是非之際。審定爲難。以今觀之。公羊所重王父之命。杜預所重父子之倫。父命時宜也。天倫定理也。二者相校。定理爲長。夷齊之事。一尊父命。一重天倫。適與二說相符。觀二人皆不有其國。所從者定理也。故范寧違傳從杜。胡氏亦從杜。而引孔門言爲徼也。孔穎達曰。公子郢讓國不受。然後立輒。然則輒之立也。據周禮適孫之文。非有靈公之命也。其拒父也。緣可立之勢。貪得位之樂。非有靈公之命。天子之敕也。穎達所疏杜預之義。故深駁王父命之一言。以伸杜氏之說。宋襄公納孝公亦然。嬖臣爭權。先君之殯失時。鄰國聲其罪伐之。是仗義也。公羊所以義宋襄也。然孝公者。武孟之弟。桓公以私愛屬諸宋。非正也。

武孟既立。齊有君矣。伐正而納不正。故惡其助亂。且伐喪也。穀梁所以不義宋襄也。亂長幼之序爲重。爭權爲輕。當從其重者責之。故胡氏亦從穀梁與衛事同。古今之事。參伍觀之。乃見其極則。上士所順者德也。下士所順者意也。衆人欲有益于其儔。賢人欲有益于其世。聖人欲有益于後世。國夏曼姑之流。所益者其儔也。奉先君之命以伐亂。所益者其世也。不以一時之重易古今之重。所益者後世也。此論事之準也。爲其儔立說者。衆人也。爲其世立說者。賢人也。爲後世立說者。聖人之徒也。亦論人之準也。齊文宣之狂暴。一旦身死。二弟不利孺子。夫復何疑。如人家祖父不尚禮義。不幸子孫孱弱。族之彊者。卽欲奪其所有。不惟習俗使然。亦好還之理。所恃者宰輔忠誠。臨大節不奪耳。然爲二叔者。位尊地偪。爲宰輔者。主幼時艱。此時兩家之事。必有一敗。敗則不在驍雄之王子。而在迂緩之儒生也。夫孝昭者。既已行之而效。將死之際。不思兄子誰殺。而欲人之免其子乎。蓋大權入手。自以爲萬世之安。寒暑未周。身若朝露。退思所爲悔之無及。姑爲好言以慰後起。冀以深悲之旨。幸免于萬一。然而必不可免者。其定勢然也。亦足鑒矣。夫事之成敗。雖不可知。就其發見之端而定勢已具。其合于人心者。卽合天心者也。其不合人心者。卽不合天心者也。成不成未可知。而天人所助必可知也。所謂天人之心者。高卑上下各稱其職。智愚好醜各用其誠。知代匱之理。則微賤不可棄。謹倚伏之幾。則備豫不可弛。不期效于前。不責報于後。庶乎有逸豫無險難矣。後之君子。居心不淨。常爲情所亂。情既亂則知必紛。日以其知。假借義理。日以其力。役使羣動。憧之以威。誘之以利。然而大業不可誣。立微物不可術欺。事將成而物敗之者有矣。事將成而己敗之者。

亦有矣。夫合耦仇匹。天之道也。無天下皆愚。我獨任智之理。無天下皆弱。我獨怙彊之理。君子處此。必也小其心而大其識。是以能合天道。集義者所以大也。依仁者所以大也。大則所如皆順。否則所如皆逆。惟君子而後能處順也。晉惠公在秦。秦伯許釋之。晉侯之意。但欲鶻突一歸。呂甥爲謀。先立君于內。而後迎君于外。以示人心和睦。國勢彊盛。備禦修舉。鄰好敦固。安詳寬綽。無周章失措苟且乞憐之態。見于國人所以軍敗君獲。尙能立國也。蓋抱空質猶是下策。而舉措不亂。足以服人。雖其對秦伯之語。一恭一倨。總曰不憚征繕。此特舌戰爾。所以立國。不在此也。呂甥可謂知士矣。謀立新君。以免舊君。救君於危。策莫善此。宋襄公用之厥後廉頗請之。王旦請之。明景泰行之。皆呂甥之智也。然亦有不同者。晉惠在秦。宋襄在楚。皆君有別立之意。臣奉行之。非出臣下意也。故君還而不怒其臣。如鄭公孫申。明景泰帝。君無是命。居國者以意爲之。所以舊君懷憤。姦凶肆戮。此亦不可不辨也。春秋之義。高子臧之節。許季札之仁。子西子郕。皆稱美簡册。而責子干效死不立。蓋爾時因亂得國。鮮能善終。或見弒彊臣。或見誅舊君。其復國而安之者。未有非其舊主也。惟負芻展輿。遂取而自有之。若明之景帝。既不能爲子臧季札。守節不移。又不能爲宋目夷。讓而不有。甘以其身爲曹負芻。莒展輿。勢必出于南城之錮。以釀奪門之禍矣。然尙有可救者。甯武子宛濮盟書。闇發內外同心之理。俾行者居者。耦俱無猜。蓋欲衞侯詳味書中之意。上下相安。豈知其君含怒不解。掩國內無備。而渝盟去其弟。是武子之盟。欺國人而瀆明神。于國事無毫末之益也。景泰之末。于忠肅身在事中。不便以宛濮盟書。主張朝端。其他預密謀者。皆小人。誰能引古義斷事者。是以豪

帥漏誅于獃犬忠樞踵禍于元咺也通鑑載韓琦請太后還政太后遽起琦卽命撤簾簾旣落猶于御屏後見后衣也嘗疑舉事太遽當日未必若是後世亦不可復行本傳則不然琦先白請內批某日更不御殿然後令捲簾撤坐英宗猶曰莫未否琦曰已得手詔矣如此君臣母子之閒各循禮義未失歡心始爲事之可行書之可信者通鑑所書何鹵莽也故曰君子避礙則通于理宋有兩大案不善用之皆足誤人濮議一案以子無爵父一語奪人主天性罔極之恩勢不免齟齬于當年亦未必取法于後世當時中書所據者儀禮喪服之文爲人後者爲其父母服又據開元開寶禮爲所生父母齊衰不杖期以此爲稱父母之據不思二禮所云爲其父母者乃詞窮而無可易故道其實以成文不當舉以爲據者也中書據之乃曲說也持此以亂正義宜當時諸公之不服也又引宣帝光武皆稱父爲皇考其說近是然宣帝光武不及所繼之嫌故得遂其尊稱濮議之時太后固在也進濮王爲皇考置太后何地中書獨未之思邪惜乎此論未決而罷使後生不見禮義之定案也愚謂人情隆於所生未爲大失然不可謂非私也爲臣子者必欲求其據于典禮以明其非私故其說反多穿鑿附會而不可爲典要避私之名而有失禮之實非所以愛君也胡不俟太后賓天之後議之以所生皇考爲定名明示天下以不容己之情則于禮無憾也蓋曲說不敵正禮眞情猶可敵之若夫明之睿宗猶唐之讓帝元之裕宗未嘗一日爲君自不能亂正統禮之秩序固在也兩統之說毋乃太激乎紹興一案金縢帑藏輸于怨家加以名號不正此忠臣義士所痛心疾首也然欲壯國威卽當修備修備之道先明大義以一人心至于施爲之際亦當權其先後辨其

名實。先者內治也。後者邊功也。恢疆復仇者名也。秣馬養兵。愛民足國者實也。先後名實。秩然不紊。卓然有效。而國勢立。非獨任盛氣直詞。遂可威服境外也。有宋不然。人君晏安之好。牢不可破。國家財賦所出。益以日削。民閒供億之苦。漸不能勝。李綱疏陳買馬。陰以內批立限破之。所云大軍月樁錢。東南已不堪。而怨謗作矣。況他徵發乎。夫無馬與餉。何以用兵。無兵何以恢疆復仇。此勢之必不成者。所以姦臣敢行其意。而誑之、誘之、迫之、怵之、翻有似乎從衆心之所同。是以能與天下正議。論爭是非也。如木腐蟲生。病不在蟲。而在木也。然當時慷慨激烈之論。亦未嘗託諸空言。蓋講明義理。使萬世下。知和戎不可恃。國恥不可安。苟延一綫。不可立業。大勢一傾。百難竝作。雖有智者。莫能措手。人君常念及此。制治保邦于平日。寢苫枕干。于臨事。勉圖中興之功。不遵覆車之轍。則當時諸公。抗顏力爭之益大矣。宋襄公母既出矣。而爲太子如故也。其自請桓公。欲以國讓目夷。卽漢東海王之意。目夷不受。桓公亦不許。足以徵光武之失矣。三代以上。易樹子者。內有大臣不服。外有彊鄰致討。是以母雖出。子猶不廢。漢唐以來。母廢、而子亦不安其位。夫婦之道既苦。父子之恩復絕。胡不以宋桓公之事正之。太子別居。廢嫡之兆也。申生曲沃。楚建城父。是也。公子別居。耦國之兆也。桓叔曲沃。棄疾陳蔡。不羹是也。故曰。五大不在邊。五細不在庭。親不在外。羈不在內。不易之理也。太子不可將兵。正于里克之諫。四皓之謀矣。溫嶠執鞚而止明帝。不啻申言之。更有可慮者。魏太子擊齊。而左右啜汁者。皆勸之戰。乃知不威不孝之誦。既屈于理。而勸戰啜羹之望。又迫以勢。合二事以觀。太子決不可將。君亦決不可使太子將也。宋孝宗時。陳亮建議。用肅宗命廣平王故

事以東宮爲撫軍大將軍整旅建康北向以圖中原亮徒知唐史有廣平之命而不察爾時東宮非廣平比也肅宗與廣平俱在軍中雖有撫軍之命猶之乎偏將耳進退誅賞仍取上旨孝宗深居九重太子將兵于外可引廣平爲故事乎易曰差之毫釐謬以千里此閒之差當不啻千里也觀光宗他日兩宮之禮尙爲讒邪所閒子道不終若使專命于外羣小從而導之禍機所伏當有更甚者晉陽之甲可見諸父子閒乎始事者何言之易也古者元舅就國皆天子爲之經理王命申伯其禮可謂備矣然備禮遣之不使與聞政事于朝所以無西京王氏東京梁竇之禍又以見先王慮事之周也蓋人之生也非以力代食則以事稱餼雖里巷之恩一飯不可幸致也勢之最捷者無如外戚故幸之最徼者亦無如外戚據已重之勢取必新君屈人主之尊致禮權貴以一家之寵窒後進之途以衆情之憾求一姓之疵苟一人有敗則舉族全隳此最危之地也故外戚榮不再世替輒沈族豈非道家所忌盈而必覆者乎第五倫請封侯以富之勿以職事任之洵越人箴砭也成王以周公有大勳賜魯重祭禘于周公之廟以祀文王而周公配之蓋諸侯不敢祖天子而周公得配享文王以是爲尊周公云爾又云夏正孟春郊祀上帝配以后稷牲用騂牡諸侯不得用天子禮而魯與周同祀同配亦以是尊周公也此見朱子詩注可信不疑者然非謂世世可通行也明堂位之文魯君世世祀周公以天子禮樂每歲孟春祀帝于郊配以后稷大路龍旂一如天子之儀其說原不可信安知非王莽時羣臣妄撰以實居攝之事乎王安石說此義謂周公能爲人臣不能爲之功故可用人臣不得用之禮微窺其意竊爲此說幾幸他日寵錫殊禮于其身乎甚矣此公

之妄也。程子謂成王賜之。魯公受之。皆曰非禮。所以折安石之妄也。公羊論魯郊非禮。胡氏從之。朱子亦從之。蓋春秋注云。魯之郊禘。惠公請之。猶未率以爲常。僖公始作頌。以誇其盛。則知其僭不自魯公也。又考閟宮之詩。錫之山川土田附庸。未及郊祀。豈有世舉其事而奚斯略之者。詩中所云。龍旂駜犧。固已屬諸莊公之子矣。益知其僭不自魯公也。春秋之時。以魯爲有道之國。諸夏資禮樂焉。孔子曰。魯之郊禘非禮也。周公其衰矣。衰之一語。必不爲魯公言也。公羊子曰。魯郊非禮。未嘗指摘魯公。而目言之。魯之子孫。必待卜吉後郊。不吉則不郊也。先儒謂禮不當祀。故待卜也。若是祀之命受于成王。則禮所當爲。何待卜哉。又以知其僭不自魯公也。所以朱子之書。不言成王無是賜。第云後世之失禮。譬如梁孝王得用天子車旗。終其身而止。子孫安得承用之。故曰魯郊非禮也。然則程子之說非乎。曰。程子之論。蓋準諸禮。君不與同姓同車。與異姓同車。不同服。雖周公尊親。猶曰非禮。況不若周公者乎。蓋不爲安石起義。論理亦當如是。若夫鄭氏之說。魯所郊者蒼帝靈威仰非昊天上帝。范寧注穀梁亦從之。其說出緯書。非經義也。萬物各有愛惡生殺之情。放而縱之。莫可極也。在上者爲法以齊之。非直禁切其縱。所以默全其生也。耿純欲避朱英之恨。光武爲徙封。袁宏論其非畫一之法。然處事之宜。又當以光武爲中。若持高論以齊末俗。恐一旦不能止其妄發。然後用國法治之。其株累多矣。可徙則徙。兩家皆受其福。朝廷之法。猶屹然在也。此亦禁于未然之指也。御車者。待其已奔。則無救于僨。操舟者。待其已沈。則無救于溺。先事而弭。以光武爲得其中矣。夫乂用三德。書之指也。時乘六龍。易之指也。威福予奪。抑揚進退。各有深意。總以納天下于

中和。治法出于中和。則無偏黨矣。託孤寄命。蓋國家不常之事。春秋書季子以賢之。書來歸以喜之。宗臣之義。如是焉已矣。孟子曰。貴戚之卿。君有大過則諫。反覆之而不聽。則易位。易位之說。無乃太甚。姦人援此。以陷趙汝愚。則其流弊也。伊尹未嘗有放太甲之事也。營于桐宮。密邇先王。不居宮禁而居山陵。以動其孝思。發其天性。好事之徒。以爲放焉。成王初朝羣臣于廟。其詩曰。閔予小子。遭家不造。嬛嬛在疚。言喪畢思慕。意氣未能平也。先王之思。不待密邇山陵。得之。此周公所遇。賢于伊尹也。霍光受命。與伊尹同。而微有異者。昌邑非昭帝命嗣也。賢則當立。不賢則不當立。其立之非有所私。以親與也。廢之非有所忌。以不賢奪也。尹復辟而光易位。其心則一也。無伊尹之志而篡者。桓溫是也。海西之命。有所受之。不惟臣下不敢議。卽太后亦不得輕議也。況誣以宮闈之事。愚天下哉。故桓溫者。古今漏網之人。罪在不赦者也。桓溫之罪。與徐羨之三人同。三人討而溫免。簡文之政。不如元嘉也。後代有伊尹之志者。其惟韓琦乎。韓琦處兩宮間。復有任守忠媒孽其旁。而調護誘掖。無不盡其苦心。至于彗出復沒。言者多以爲憂。琦曰。借使復有一星出。欲何爲乎。此無他。英宗之命。受于先帝。非太后所可廢置。見之眞而守之固。他何知焉。琦之處此。更無他術。必誠必恭而已。不恭則有居功之意。兩宮皆不悅。不誠則同列不相信。小人得而間之。若韓琦者。乃可臨大節而不奪也。仗節死義之臣。因國家多難而後有。不可嘗試也。平居無事。有能輕爵祿者。必不避艱險。有能抗權勢者。必不畏死生。臨難仗節死義。卽其人也。宣帝以蘇武堅貞老臣。令朝朔望。號稱祭酒。及其卒也。圖于麟閣。明著中興輔佐。其尊之也至矣。憲宗知白居易家貧。用姜公輔故事。以學

士兼參軍。便養其體之也周矣。此皆位不甚尊。優禮獨隆。所以養人之氣節也。氣節之臣。用于朝。必能逆折姦萌。潛消禍本。天下晏然。無主憂臣辱之事。其人亦以功名終。亡何在事前者。無所見而不能知。在事中者。有所蔽而不能察。在事後者。禍已成而不及悔。不可不于無事之時。任用其人。以消弭天下大難也。天下禍亂之幾。苟露其端。未有不至極盛而後已者。迨其已盛。未有不消滅也。呂后之虐。高祖末年。有其端矣。陳平善計。知勢不可遏。故封呂之事。順而從之。至于假子正位。宗黨橫恣。則其氣發洩無餘。從而決去不難矣。故用陸賈之謀。決之而已。當方張而抗迹。必有不測之禍。爲社稷憂。白馬令是也。幾至不能決斷。必有小人起而承之。以亂易亂。而禍亦及社稷。齊王罔是也。籌度精妙。百不失一。大業絕而復續。天位曠而默延。古今二人。陳平狄仁傑也。儒者論世。或舉仁傑以責平勃。亦未盡然。仁傑天后所自相也。平勃高祖舊相也。其情已不同矣。仁傑斡旋在天后既倦之後。平勃順從在呂后方張之始。其時又不同也。仁傑不生郝處俊之時。所以復唐。平勃不蹈褚遂良之節。所以安漢。事之成功。能扶大義而不悖于義者。寬爲之途。以養徇公之氣。君子之心也。苛論刻責奚爲哉。王者用賢。當養其聞望。歷官既久。而任始大。則榮途坦然。中外允愜。不可開驟進之門。長奔競之風也。宣帝用蕭望之。先試守郡。又自九卿左遷馮翊。使諭意曰。所用皆更治民以考功。君前爲平原日淺。故復試之於三輔。張嘉貞對玄宗曰。昔馬周徒步謁人主。太宗用之。能盡其才者。由及時也。周年五十而沒。向使用之稍晚。則無及矣。陛下必用臣者。宜及其時。百年上壽。孰爲至者。若血氣既衰。無能爲已。用宣帝之法。則恐歲月易邁。有大才而不克成功。如嘉貞之言。

恐躁進者僨轅破車。亦未必能盡其才也。必也人主待士。常恐不及其時。十旬九遷不爲速。士之自處。常懷不敢僥幸。白首郎署不爲晚。則兩得其道矣。漢之徵賢也。詔下御史大夫。御史大夫下相國。相國下諸侯王。御史中執法下郡守。必身勸爲之駕。故龔勝曰。竊見國家徵醫巫常爲駕。徵賢者宜駕。哀帝曰。大夫乘私車來邪。有詔爲駕。是賢者就徵。皆得乘傳也。桓帝以安車徵韓康。康辭安車。乘柴車。先使者發至亭。亭長不知其徵君也。欲修道橋而奪之牛。使者知而欲奏。康爲請乃免。是漢之徵賢。不獨爲駕。且遣使也。昭帝時涿郡韓福。以德行徵至京師。賜策書束帛遣歸。詔曰。朕閔勞以官職之事。其務修孝弟。以教鄉里。行道舍傳舍。縣次具酒肉。食從者及馬。長吏以時存問。常以歲八月。賜羊一頭。酒二斛。不幸死者。賜複衾。祠以中牢。是漢之賢者。雖不受祿。得存問賜予縣官。終其身也。賀知章辭官歸吳。君臣爲詩以寵其行。玄宗詩曰。豈不惜賢達。其如高尚心。是古賢去國。其君欲留之不能。既去而深惜其去也。後世不重廉退之節。亦無優給之賜。五兩之綸。半通之銅。以徵逐營求得之。以詭隨繾綣守之。雖有挂冠神武。抗志箕山。過六百石輒自免者。人主無由知。公卿不同好。此人褰裳疾足。惟恐見羈。縱復經營管寧之消息。圖畫宗測之形像。益增其愁懷。若爰居之鐘鼓也。此今昔之不同也。漢元帝不用馮野王。此中主之私。非大公之道。王道正直而已。不可以賢賢之故。爲加曲私。況以曲私之故。舍賢避之乎。以親故避嫌。是未嘗直知其賢也。如不眞知其賢。則用與不用。不甚相遠。古之用人也。取以天下公論。試以當官職事。有黜陟以勸戒其人。有賞罰以稽覈舉主。何憂薦引不公。官常不勵乎。稠人廣衆之中。一言知其善。則摻袪而亟取之。兄弟

之國十同姓之國五十而天下不以爲私近不失親遠不失舉而天下義之稱其仇不爲諂立其子不爲比舉其偏不爲黨而舉朝歸美焉若之何避親而棄賢也至寶在天地誰不知之所以不甚愛惜者妬其非己有也美物在天下誰能私之所以必欲彊致者懼其爲人有也庭有嘉樹樂封殖之嘉樹生于道周莫爲封殖謂無益于己也登千仞之峰不自知其高俯而下視衆山如培塿人物如蠢動而後逌然自喜者樂其相下也若不以公理爲心則用之與舍其失同爾崔祐甫曰非親與故孰能知其賢鄒浩曰用人之法恤公議于獨斷未行之前謹獨斷于公議已聞之後持此道以用賢則公私之見皆屏除矣望之恭顯之事乃書傳中君子小人相傾之始從來外戚中官如輔車相依所以終始一心必不相負宦官邀寵必因緣勳戚勳戚攬權亦布腹心託耳目于宦豎正則相助爲理邪則相依爲命所從來遠矣惟朝士中變態最多比周讒譖與時遷移逝梁入幕曾無定迹人主墮其術中端士困于言下非一狀也蕭、周、許、史之案兩家相對未嘗有勝負也其中轉轂在乎楊興數言王安石所云邪正方爭加銖兩之力而千鈞頓爲低昂正此類也人主愼重不決旁引一人爲助傾危之士因上下其閒爲之妄說以爚亂之李德裕所云鼓天下之動以養交遊者也元帝于此貶則兩家俱貶用則兩家皆用郭父老害伯之言若適爲元帝發也行潦之詩言烹飪者一言濯垢者再則知去惡之難倍于致養爲人上者不可不加之意若之何混而無別也唐以諸州之賦析而三之其一上供其一送使其一留州送使留州皆給有司之費天子不問者也漢制山川園池市肆租稅之入自天子至封君湯沐邑皆各爲私奉養不領于天子之經費即其法

也。唐之山川諸賦。頗入天子矣。故以免庸之錢。當古者湯沐之費。以畀有司。不如此。不足窒貪墨而養其廉。亡何德宗之時。李泌請留州之外。悉輸京師。元友直句檢諸道。稅外物悉入戶部。其後裴洎又以送使之財。悉爲上供。上供頗益。而不加賦。當時以爲善政。其實彼此易名。皆使上供益豐。州支益微。徒知財利之權。宜筦于上。不復分別傭力之錢。義當予下也。且又有不加賦而民已病者。有司百務蕭索。不得不抑配民間。細而斗斛折變。微利亦歸于官。大而飛苞驛篚。囊金櫝帛。以輸權門。行暮夜者。盡取諸民。展轉相須。不爲限制。則展轉相蒙。不復檢察。一紙之令。使天下之官。皆喪其節。天下之民。日傾其資。政之不善。孰過于此。此熙寧以後之覆轍也。立國之道。所以貴重貨財者。謂其好用之則庭實旅百。取足其中。以武用之。則堅甲利兵。足以備不虞。金湯非粟而不守也。人君躬自貶損。與天下共守節制。而不敢渝焉。所以使經費有餘。民間不困征斂也。斂之既盡。有司所負必多。譴責不已。罷斥亦多。姦胥知守長數易。而侵盜亦多。有司倦于檢察。抑配良民益多。姦民恐抑配見及。故遲留正賦。以伺苟免者。亦又多矣。未知何術以處此也。必也。上供之外。仍以庸錢與州。然後杜監司脅取之門。塞長吏抑配之竇。俾賢者足以養廉。貪者必于得罪。而後王道可行也。然天下之弊。日深月腐。不可勝救者。其原皆私之一言。人臣私其身。不得不私其儔。大臣私其儔。不得不私其屬。展轉紛糾。以及遠方小吏。皆在所私之中。行之既久。避私者寧舍直道。遂私者即遁迹公途。人人各行其私。而爲之以公焉。李泌諸人之罪。可勝言哉。宋初役法。以衙前主官物。里正等督課賦稅。壯丁逐捕盜賊。散從給官使令。各以鄉戶等第定差。惟衙前一役。最號重難。所謂衙前

者。倉庫綱運是也。倉庫則失陷責之。綱運則車船補敗責之。農民不堪。往往破家。故爲最難。其餘諸役。皆不得募人取代。民有高貲或子弟業儒。皆當爲弓手。執賤役。是以苦之。此差役最初之害也。熙寧變法。賣坊場雇衙前。民間不復知衙前之苦。而中等之戶出錢不多。最爲甚便。此雇役之利也。若上戶舊雖有役。而得番休。今輸錢既多于往時。又無更休之歲。下戶舊無役者。今亦不免輸錢。舊所役者。皆土著良民。今皆浮浪之人。恣爲姦欺。又農民出錢難于出力。凶年則貿莊田牛具。以易錢納官。而提舉司亦多斂寬剩爲功。此雇役之五害也。元祐懲此五害。更復差役。官收坊場之錢。民返衙前之苦。所以羣議沸騰。又上下二等頗欣躍。中等則反爲害。度差役五年之費。倍雇役十年。此復行差役之害也。總之新舊二役。皆有利害。秦晉之人差爲便。吳蜀之人雇爲便。安石、光、皆蚤貴。不能周知。折衷論之。民有田則有租。有丁則有役。苟以衙前爲難者。司馬光亦請如舊制。于官丁寺觀單丁女戶之類。有莊產田屋者。隨貧富出錢佐之。其農民不願供役者。光亦許擇人自代。如是則差役固無害也。民出錢雇役。遂得閉門安坐。爲資生之計。惟寬剩錢太多。是以復困。苟嚴禁寬剩。勿使歲有增益。則雇役亦無害。因其利而去其害。二法皆可行也。此二役沿革之辨也。以今觀之。大率雇優于差。蓋有司取錢過多。及貪吏所爲。苟得良吏。此患除矣。村戶之民。執役于官。百費繁興。不可勝較。故喪家破產者所在而聞。雖在良吏宇下。亦未嘗安其生也。竊意雇役雖弊。尚未必至此。夫公家之務。有利亦有害者。非天下大惡政也。惟民間皆被其害。官吏獨見其利者。天下大惡政也。吏善則百法皆善。吏惡則百法皆惡。治天下者。擇吏而已矣。

占測之學。信而有徵者善。雖

云有徵。無益禍福之定數也。漢建始三年。日食地震。同日俱發。谷永曰。但日食則妾不見。但地震則后不見。二者俱發。明同事異人。杜欽曰。日食中宮之部。地震掖廷之中。此必適妾爭寵。而爲害者。欽永同辭。皆知致災者二人。一正后。一嬖妾。炯然在目。但不能言其名氏爾。厥後昭儀姊妹非二人乎。所謂信而有徵也。然而妨嗣傷主之害。不在日食地震時。而在永始元延之閒。與綏和之末。相距廿有餘年。當二異俱發。適有一許后。代之受其譴責。舉朝泰然。以爲咎在許后矣。永等不能言其非許后也。所謂無益禍福之定數也。嬖色入宮。處耳目之前。妨繼嗣。傷聖躬。在二紀後告戒。則爲日太蚤。徵應則爲期太遠。此天心之不可知也。李淳風謂太宗曰。臣仰稽天象。俯察曆數。其人已在宮中。淳風之術。壹似優于永欽。要不能指其人而去之。雖知其人。未必敢斥言也。雖斥言之。未必能決去也。其實一也。故曰信而無益也。漢武帝篤好鬼神。末年巫蠱事起。京師流血。事之相因者也。蓋謂鬼神能降福。則亦可致禍。福可禱祠求。禍亦可詛祝致矣。巫蠱之言。所以易入也。光武信圖讖。末年亦有妖妄之獄。乃知鬼神之說。臣下惑之。其禍猶小。人主惑之。其禍必大。善乎子產之對晉侯也。人主有疾。歸諸出入飲食哀樂之失節。可以儆晏安。而不惑于神怪。然後爲賢者之言爾。高帝用兵。可謂善矣。既分張耳韓信。定河北。又遣劉賈一軍擾河南。非謂此二軍足以擒項。不欲全盛之力。用諸一隅。闢地廣境。而戰項之軍。若無聞焉。所以終擒項也。光武遣耿弇別將取齊。鄧禹、馮異、別將取關中。高帝之法。再用之而效矣。蓋重兵聚于一方。膠固牢結而不可離者。拙于用長者也。故遣別將行閒道。非善用兵不及此。若項羽者。每戰必自決勝。不肯假人以兵。牽制于河南。而坐

失河北。此失策之尤者。焉能與高祖爲敵邪。光武遣師入蜀。戒吳漢堅據廣都。以待蜀人之攻。若其不來。轉營迫之。須其力疲。然後可擊。夫懸軍他郡。既已近其國都。而堅據一城。曠日持久。豈客兵之利乎。蓋用兵宜觀大勢。故閻寶謂莊宗曰。情勢既得。斷在不疑。當建武十二年。天下大勢已定。蜀人之心不固久矣。一旦大師壓境。人人知其必亡。英雄豪傑之士。必不爲之盡力。其餘庸人。緩于徵死。需以時月。終必取之。不必爭一戰之利也。昔高宗伐小蠻夷。三年而後克。孟獻子城虎牢以偪鄭。堅據廣都。卽古聖賢放智也。李靖破江陵。虛者在內。實者在外。則宜急掩其虛。吳漢入蜀。屬城外叛。國都內孤。則宜坐待其斃。司馬昭破淮南。亦得此法。但以逆害順。不可爲訓。故不足舉似爾。每見入蜀之師。惟苦關隘難踰。既破關隘。未有須再駕者。蓋兵已踰險。歸路阻絕。人自爲戰。不全勝不已。而蜀人亦怯懦不可與秦晉荊楚爲敵。故桓宣武、朱齡石皆以此得志也。周世宗越壽春而取滁楊。仍宜從陽。欲以滁楊懼壽春。使速下爾。乃劉仁贍之守。卒不可奪。故滁楊終不能有。班師之日。舉而棄之。蓋客兵道險深入。主人不懼而退。則客無所依。雖得城邑。不能守也。唐太宗征高麗。欲舍安市城而攻建安。李勣不可。太宗雖彊從之。意不以爲然也。卒攻安市不下。斂兵而退。以世宗之事觀之。舍安市取建安。猶舍壽春取滁楊也。壽春不下。滁楊不可守。則知安市不下。建安亦不可守。勣之留攻安市者是也。善取國者。攻其國都。不攻支郡。彼建安滁楊皆支郡也。必也破其國都。則堅城亦下。故宋武直趨關中。周武直趨鄴下。得用兵法矣。兵法曰。禽之制在氣。氣之在人。有因休息始復者。有因休息益耗者。有鼓而用之而後銳者。有縱之使銳而遽衰者。蓋志聚則氣集。志怠

則氣散也。曹瑋鎮戎之戰。誘敵人百里趨利。迨其既及。俟小憩而後戰。蓋遠行之人。小憩則足痺。其氣亦闌。此因息而耗者也。王武俊貝州之戰。謀回紇衝陳而過。便人馬盛氣。皆用于空虛之地。然後陳合而擊之。此縱之使銳而遂衰者也。此二戰者。皆以奪敵之氣。其氣一奪。在乎俄頃之間。而彼已敗矣。我已勝矣。西南夷之兵甚弱。未敢抗衡上國。所以妄有期請者。譯人導之。非其本心也。故魏武曰。羌胡與中國通。自當遣人來。慎勿遣人往。善人難得。必教羌胡妄請。因以自利。不從則失異俗之心。從之則無益于事。此從來譯人通弊。當事應之失策。邊徼不靖者多矣。然其爲亂也。如鼠之距穴。不能遠有侵軼。但欲底定甚難。蓋以地勢險阻。窟穴甚多。彼所習熟。外人所不悉。大師入境。逃入窟穴。搜捕無術。反爲所覆。若以重兵困之。運道甚艱。瘴癘難禦。不久卽當旋師。師甫旋而蟠聚如故矣。韓雍征大藤峽。議者欲以偏師逐賊。以大軍困賊。曰逐曰困。皆無志于戰也。雍斥之曰。舍賊巢不圖。而趨其末。未見其可。當全師至彼。南北應援。幷力撲討。何煩于逐蠻夷不可以禮義較。惟戰勝自服。兵貴拙速。不尙巧遲。何泥于困。破此二議。不旋踵奏績矣。從來馭南夷者。兵威旣振。必以赦罪納降爲善後之策。蓋南蠻之兵。剽悍而無紀律。攻之易破也。以戰取勝。非多所殺傷。不能定亂。卽舉疆土有之。又當設官作鎮。留兵遠戍。皆非盛德之事。且非息兵之法。不如馨服其心。勿侵擾吾民足矣。禹之征苗。俟其來格。諸葛武侯。亦用此法于南中。范史亦曰。蠻夷雖附阻山谷。而類有土居。其凶勇校算。薄于羌狄。故陵暴之害。不能深也。夫荀吳滅陸渾之戎。春秋無貶詞。以其密邇王室。不可縱之雜處。故以滅之爲義。然僅得無貶。非褒之也。後之禦南夷者。不惟屬乎象胥。且欲

隸諸職方。章惇因是捷取遷陟。其不爲惇者。宿兵荒外。奏功不時。敝所恃以事無用。故賈捐之之對論事者深有取焉。越得歲而吳伐之。越雖敗而吳卒亡。福德在燕而秦滅之。秦雖勝而燕卒復。論者美燕越之終事而不咎其始之覆敗。則非通論也。始之覆敗。刑政失也。終之紹復。天心未絕也。後此之天心。不能救當時之政刑。故其復也若可幸。而其亡也亦可鑒。君子當先謹人事。後順天命也。天下之勢。如六王三國分而未一。有大志者。先務富彊。厚其基本。然後舉兵四出。以彊大服弱小。而無憂不勝。司馬錯所以先取蜀。諸葛武侯所以先定南中也。天下之勢如秦隋。民不堪命。欲救世者。先張形勢。聳動天下。然後富民禮賢。安定人心。培養國脈。高帝所以閒道叩武關。唐高祖越河東取關中是也。務富彊者。不擇時皆可爲之。張形勢者。乘我方銳。擊彼方駭。計不返顧。機不旋踵。冒險阻而進。猶可操全勝。稍遲緩焉。則身名俱喪。無自全之地矣。苻堅之勢。與六國同。舍根本事遠略。是以失之。桓溫入關。長安咫尺而不渡灞水。北伐之師已應元子人河之兆。留滯枋頭而不克進。是以亦失之也。陳勝以二世元年七月起陳。八月卽遣武臣徇趙。鄧宗徇九江。葛嬰徇蘄以東。一月之中。其衆四出。寧不畏孤立乎。蓋秦以全盛之天下。勝廣欲起而亡之。非裂之使碎。則不可得志。多爲之敵者。所以裂之使碎也。因武臣而燕齊起。因鄧宗、葛嬰而項梁、沛公、起。其餘楚兵數千爲聚者。不可勝數。要之皆秦敵也。其敵既多。則不可撲滅。戢於此而發於彼。周文之師雖敗。勝廣之首雖授。項梁、魏咎不反兵而破秦。終不可振。迄於洹水之盟。軹道之組者。陳勝分兵之計爲之也。天下之心。雖欲亡秦。不敢輒動者。勢也。一夫倡亂。天下之心皆動。稍濡緩焉。而動者疑。積疑而沮。積

沮而響應無其人。是以特起之一軍。獨支全盛之勢。長木之斃。無不摽也。瘠牛之僨。無不踣也。師老氣怠。一不勝而千里瓦解。楊玄感是也。勝以一月之內。散遣其衆。幾徧天下。其計爲尤酷也。厥後吳元濟之亂。董重質爲彼畫策。不堅守一方。但期號召天下。然後徐起而圖之。卽陳涉之謀也。元濟不能用。而廣明之賊卒用此策。唐以亂亡。蓋秦之天下不裂。則咸陽之勢不至大危。漢之天下不裂。則曹氏之勢不至極重。隋之天下不裂。則江都之亂未必遂亡國也。亂而不裂者。下民之孽也。裂而不能遽合者。天心之爰究爰度也。亂之始必起於盜。盜可弭也。卽弗克弭。尤當杜絕四出之路。勿使散逸而爲武臣葛嬰之事。則猶可盪平也。崔浩策劉裕必取關中。又知裕必不能守。何以不乘裕之東。先勃勃而取姚氏之墟乎。蓋知勃勃之銳。必不以鄰境拱手授人。兩家相爭。必有損傷。又平城懸遠。不若統萬偪處。雖有鞭長。不及馬腹。且勃勃盜據一方。結怨四鄰。必不保其所有。不于其身。必于其嗣。緩之須臾。以俟後圖。不摧勃勃之彊。而掎延昌之弱。此浩之知時也。嘉定寶曆之閒。西北粗安。而李全之患隱若。一敵國拒而不受。則助敵爲患。其禍立至。受之則借我卵翼。養彼羽翮。羽翮既成。還爲我害。而已矣。蓋此屬喜放縱。而惡檢押。樂禍亂而惡底定。尙意氣而無禮義。有威令而不知紀綱。招攜不以禮。而處之失宜。鮮不終爲背叛也。拒之于初。彼必往投敵國。願爲前鋒。我雖有禦寇之費。無養寇之費。所省已大半矣。雖有一時增戍之費。無歲歲羈縻之費。所省又不知幾何。需以歲月。狼子野心。又思逞于所託。敵亦惡而遠之。則又我之利也。然當其拒之而致寇。中朝之士。邊境之將。必歸咎主議之一人。謂其舍安全而就危殆。開兵端而失扞城。拒遠人而阻向化。

喪國師而驚宮闕。其他罪狀。無不可名。若邊圉不貪招徠之名。中樞不慕苟安之功。言官不攙局外之議。平心論理。長慮審勢。未有不以卻之爲萬全者。一有異同之論。勢必出于納受。而後此之害。相因而至。不可勝禦矣。所以侯景之後。又有李全也。邊民陳攻取之策。最不可信。大抵僥幸求售。以爲進身之資。其功罪總不必論。但靜以待之。勿爲彼說所動。則勝算也。故劉勰曰。傖荒遠人。多干國議。負擔歸國。皆勸討伐。後來信納。皆貽後悔。又境上之人。惟視彊弱。王師至彼。必壺漿候塗。裁見退軍。便鈔截蜂起。此皆最中情弊。韓侂胄當國之時。南使至北。有夜半賂驛使求見者。言彼中方困。可用王師。侂胄由此北伐。迨其兵敗。或有咎此人誕妄者。後觀金人南遷錄。始知其不誣也。大抵兩國相持。不乏此輩。輸情于敵。以求奇功。其賢否誠僞。皆未可知。所可知者。吾自治何如爾。前之秦始。後之嘉泰。皆非大有爲之時。不問何功。皆不可成。彼言者何與哉。善哉光武曰。邊境之事。有其有者安。貪人有者殘。傳聞之事。恆多失實。此安邊萬全策也。嘗疑宋處江左。與晉略同。而晉之賢者。皆欲自守。宋之賢者。輒欲聲罪于敵。長江以外。羈縻而已。宋人所云下策。而右軍以爲勝算。何以二代事勢不同若此。諸賢論議。亦與爲不同若此。邪當與虛公諳練者詳論晉之所以當守。而北伐者爲妄作。詳論宋之所以當戰。而自守者爲忘親。實實落落。書以定見。使萬世可通行。不可但襲前人餘論。汎汎不切。而誤後之君子也。兩雄相峙。又值事勢所迫。起而相圖。必有一斃者。但爭先後著爾。然事先何以察之。觀其言詞卑巽。粥粥若無能。即具毒心與辣手者也。不然彼此力均。何以肯相下乎。得其諂詞而防之。猶可相當。若信彼甘言。即欲施其控御。則墮術中矣。石勒將圖王彌。

張賓謀曰王彌軍勢稍弱觀其控御之懷猶盛可以誘而滅之此一語者王彌之首已致麾下矣再以此法取王浚如探囊而得浚與彌雖死猶不悟也孫權上書稱臣於操稱說天命操以權書視外曰是兒欲踞吾著爐火上邪如此譎謀惟操能照之蓋操之爲譎足以相當亦由操雖據天下之勢未忘恐懼之心不受人推戴故亦不受其籠絡也盜亦有道夫豈不然唐高祖欲定關中意使李密禦東師故爲書以驕其志密遂大喜謂其下曰唐公見推天下無復慮矣淺躁若此所以終爲唐擒合數事觀之成敗亦瞭然矣養兵之費國之大害也惟屯田最善曹操屯田之法所在之穀即儲於所在故兵之所向莫不有穀是以其兵最彊袁紹仰食桑椹袁術取給蒲蠃竟無一人謀及屯田者可見當時羣雄苟且鴟張殊無深思也若夫邊境之屯大國所以待小國敵國未必可行也近塞所以馭屬夷遠塞未必可行也車師之田漢卒不得志焉塞遠而敵彊也學者勿讀趙充國傳遂謂屯田爲邊郡百勝之策好事者因而越境邀利也馮奉世矯制斬莎車王蕭望之黜其封郝靈佺斬默啜宋璟抑其賞皆恐干賞蹈利乘危徼幸生事境外其言即匡衡所以抑陳湯也論者未嘗咎望之宋璟獨不直衡何也人臣不由上命而有度外之功武臣則曰軍賞不踰時欲民速得爲善之利也文吏則曰懲而毖後患莫予拚蜂自求辛螫兩不相謀各有其理抑揚予奪斷自主心不牽旁側則人心帖服可以垂法後世宣帝斷自主心元帝牽于旁側宜後世之論不已邑邑于奉世靈佺獨鬱鬱于湯也以春秋之法論之季孫宿受命而救台不受命而入鄆君子惡之則蕭望之宋璟慮長矣劉向之疏稱引方叔召虎不過誦說舊文不足敵拚蜂之失向意蓋云舍明白顯

著之功。不加賞賜。過引未至之患。預爲督責。恐解怠邊將之心。掣縛任事之肘。鬱結舉世之氣。雖不生事于邊。而國家之事。從此益多也。元帝于此。當重賞已成之功。嚴禁後來之將。庶兩得之。乃草草論功。終爲刀筆所陷。是以人心邑邑耳。魏人焚領軍宅。而殺其帥。爾時爲亂者千人。不可勝誅。誅八人而赦其餘。用法未嘗不當。乃姦雄已生心矣。姦雄之心。起于時政陵替。不僅在此一事也。孽后專政。朝章黷紊。亂已成矣。即無此事。亦必有乘閒而起者。禮曰。教者民之寒暑也。教不時則傷世。事者民之風雨也。事不節則無功。教重而事輕。教之所係。一世之治亂。事之所繫。一事之得失也。爾時之魏。失在厥教。不啻厥事。即舉爲亂千人。誅夷略盡。猶不免高歡之生心。爾兩軍相當。戰克爲難。既克之後。散遣降卒。亦不易也。古今得法者。惟耿弇、爾朱榮、最善。弇破張步。樹十二郡旗鼓。令各以郡人詣旗下。衆十餘萬。輜重七千餘輛。皆罷遣歸鄉里。榮破葛榮。令親屬相從。任其所欲。即往居之。數十萬衆。一朝散盡。待出百里之外。乃始分道押領。隨便安置。咸得其宜。時人服其處分機速。二事皆可法也。唐季徐州之亂。全由朝廷措置之失。戍卒擅歸一死也。殺其都將二死也。沿途製兵械。招亡叛。三死也。負此三死。胡不令所過之地。相機討除。而赦于初起之時。又下敕徐州。以待其歸。使數千里外人。返就父兄子弟。以助其氣勢。增其黨與。誰爲此計者。唐之事去矣。已據徐州。殺官兵。囚節將。尚遣敕使撫慰。此何爲者也。唐之事再去矣。康承訓既破賊。旋復得罪。使爲將者。皆懷二心。謂有急不愛官賞。事寧則棄之。或更得罪。率以承訓爲戒。而欲留賊以冀後福。唐之事又去矣。夫反寇非能抗朝廷也。中君庸相。自弛其柄。以取大辱。否則在朝之臣。居權要者。取貨于此輩。

以撓大謀。蹤迹詭祕。人莫能知。史官無從記之。不然。何以計失而惑。遂至此邪。幽州屢逐其帥。僧孺因而撫之。謂後人所以得。卽前人所以失也。不費帑藏。以市無用之士。且可資其扞禦北狄。則爪牙之用。固不計于逆順。此策雖幸無事。然大失朝廷之體。宜司馬公極論其失。以爲非綱紀四方之道。而幽州逐帥之風。亦不已也。及觀李德裕處此。則過僧孺遠矣。德裕之言曰。河朔命帥。皆報下太速。故反側者得安。若少須之下。且有變故。其處分也。陳行泰殺史元忠以請。朝廷遲之未報。而行泰爲張絳所殺。絳之請節。亦久未報。朝廷得張仲武而自除之詔下。而絳已逐。軍中亦定。不復亂矣。總之處難事者。不宜急遽應之以緩。自有善策。陸贄所云。安危存亡之幾。宜審愼者。正謂此也。且宰相處事。雖有妙用。要必載義而行。不可全觀時勢。此中爲時勢所迫。狃小趨便。苟且偷安而已矣。明世宗時。大同之兵屢變。頻戕大臣。必朝廷處分緩急操縱間。有失宜者。恨不以德裕之事正之。方討叛臣。圖敵國。而支郡來降。固當受之。然根本未拔。其心終不定也。吾之受之。一切經理之費。必不可少。是自生一累矣。況有不令之人。飾虛言。冒功賞。以傾搖反覆于其閒。受之則後累無涯。拒之則前功盡棄。不如用荀吳不受叛人之義。既可服敵人之心。彼若果欲向化。亦不憂其旅拒矣。此處茲事之定局也。范延光討李彝超。不受銀綏之降。當時謂之得策。周世宗時。泉州請隸中朝。世宗卻之。詔曰。卿久奉金陵。未可改圖。若置邸上都。與彼抗衡。受而有之。罪在于朕。勉事舊君。且宜如故。蓋隔越之人。以此嘗試朝廷。非眞向化也。且如谷永伊邪莫演之議。亦未可知。受之則納叛人。受欺紿。皆爲遠近所窺伺。後有類此者。知所處矣。尹源敍兵。極論禁兵無用。蓋驕而且逸。驕則難

令。逸則難勞。但可守京城。張聲勢。不可禦寇。難致死力也。宋以禁兵戍外。故邊備最弱。此必然之理。欲善其制。當使邊郡。得自募兵。而重郡將之任。如曰跋扈可憂。但使專一郡之事。不得連數郡之勢。則與古小侯無異。未聞春秋小國。敢抗王命也。蘇氏曰。天子必有所私之將。將軍必有所私之士。其說非也。左氏傳曰。世之治也。政以禮成。民是以息。公侯之于武夫。止于資其扞難。不必私之。以爲腹心爪牙。唐末之亂。皆由爲將者。私其武夫。多有養爲兒子者。其勢既壯。敢于抗天子命。而所私之士。亦矜其功。亦襲其迹。其人既莫能自安。天下之亂。亦無寧日。然後知左氏之義長也。重臣臨邊。未必有益疆事。而擾民則甚矣。蓋官高則啜汁者衆。用廣則徵調者煩。所至未獲其利。已受其害。乃久開外閫。利已盡而過亦多。又思入居要地。以杜讒慝之口。史嵩之是也。久居督府。攬天下之利。復還柄政。肆監謗之虐。展轉數番。國勢益頹。此從來重臣臨戎之覆轍也。分兵進討。乃諸將心力競爭之時。誰能按兵不動。爲他人張聲勢者。若謹守節制。論功之際。掎角之勞。未必與獲禽同賞。故彼此效力之念。不約而同。雖有詔書禁切。不能止也。曹彬岐溝之敗。諸將違詔速進。信有罪矣。然太宗征遼之舉。在廷之臣。多言不可。蓋彼此兵力相當。安能一舉遂滅。不能遂滅。終有一敗。不在此路。則在彼路。不在入境。卽在旋師。雖先後不同。其敗一也。若獨歸罪爭功。豈盡然乎。且爲遼人計。亦當竝兵一路。以取必勝。一路既勝。則他路之師。不戰自退。以主待客。以合待分。道固如此。雲應飛狐之不守。安知非遼人故縱之邪。諸葛恪姜維連兵伐魏。東西竝舉。魏人以堅壁不戰禦恪。而竝力倍道赴維。維退而恪不知留。時兵力維未必弱于吳也。而恃吳之念大過。謂魏師必不能西。

一旦破其所恃。則不怯而怯也。此卽遼人取勝岐溝之謀也。高祖旣定天下。與其臣論劉項得失。其臣以爲與天下同利之故。高祖自謂能用三傑也。以今觀之。與天下同利。自是雄略風塵之際。實能收拾人心。得其死力。但以比諸能用三傑之說。則此大而彼小也。王陵等所見者小。亟稱同利之公。高祖所見者大。獨舉用賢之效。故天下後世皆以高祖爲名言矣。讀史至此。當知軍旅閒所以結諸臣之心。未必獨以能用三傑之故。而四海旣定。不可不發明此義。使萬世知所輕重。蓋賞功與持論。旣殊時矣。小大輕重。各著其義。此高祖所以言。太史所以載也。然則從容持論于廟堂之上。與勞來鼓舞于職任之日。自是兩事。焉可抑此隆彼。以暢吾說也哉。淮西曳碑之事。亦有說焉。歸功天子宰相。自是作文大款目。所云持論廟堂者也。銘功獷戾之境。布告熊羆之士。所尙者給乎事用。中乎機宜。使君子小人。皆知勸戒。所謂勞來鼓舞者也。不宜舉文章縟會施諸行陳閒也。且大廈旣成。非一木之才。摧鋒陷陳。爲力不細。豈可盡略不論。而曰非天子宰相。莫能成功乎。蓋力戰與持論殊時。爲文與勸功異事。高帝以己之功。歸諸其臣。所以羣下皆服。韓公以諸臣之功。歸諸君相。所以有曳碑之舉也。然後世不廢其文者。以其所見者大。非曲士之言也。救災恤患。霸國之事也。有世道之責者。最不可溺于晏安。故鄰國有患。皆當救之。然相救之事。亦難言矣。凡兵戎者。人民死生之大關。天下之危機也。此機常靜。天下皆受其福。此機一動。天下由以不安。是故賢君求所以靜其機者。庸君所行。常有以撼之使動。禍亂一構。因事造端。日引月長。漸乖始圖。戰勝之後。尙有乘其敝而利之者。說在乎韓盧東郭之喻也。況乎國非見伐。又無君臣勤王之義。或以忿疾。或以貨

賂。甚且爲匹夫與師。不惟聖賢不爲。卽管、晏、孫、吳、亦不爲也。穀梁子曰。使人以其死非正也。柰何以必死求于人。故春秋書乞師皆譏。柰何以必死應人之求。故春秋書救者。未嘗責以相徇也。後世之論。每恨六國不相救。夫六國之君。不用聖賢。以圖王業。僅思守境。以耽晏安。稍偪彊者。輒欲收卞莊之利。其計不失于不救也。彼孫權者。乃用先主自救。非救先主也。赤壁之事。若不懼爲劉表之續。豈肯爲諸葛片言所動哉。其後周瑜死。魯肅代其任。欲以抗操。懼不克也。又計爾時江表之力。第可用諸淮南。與張遼相持。西陲苦無將。適先主在彼。遂以委之。自權借備以荆數年之閒。濡須屢戰。荆土若無事者。事在備也。乃知權之借備。實自爲爾。三代而下。不復有桓公救邢衞之事矣。凡往救人者。皆自私其利者也。王猛退桓溫以圖燕。李克用謀解圍于燕。拓境于潞。唐莊宗合我之交。離彼之黨。爲取天下計。其意皆自爲也。未有以美名易實禍。如竇建德者也。宋自南渡以後。談經濟者。非縮衄而多畏懼。則憤激而鮮實效。否則不免征繕調發之艱。功未造端。而民聽已駭。所以爾時之事。無可爲者。一時諸公。只可講明道義。留帝王致治之法于不墜。所謂聖賢之命脈。猶在人心。終有時而開明也。如陽氣潛藏淵泉之下。一以養萬物之根荄。一以避盛冬之寒慄。孔子作春秋。亦是此義。因思五代之時。天下賢士。聰明才力。率無所用。故并入釋氏一門。宋有周程開其先。朱子繼其後。士大夫有所依據。免尋釋氏之路。則有功于斯人大矣。然其不得見用于世。故別出而爲此者。其爲勢所使則一也。擊大姦者。俟其動搖而擊之。則易爲力。俟其安靜而擊之。則難爲功。蓋姦人事悖。必有自爲動搖之時。賢知之士。先事而爲之謀。養其全力。以俟其閒。苟動搖矣。亟起而蹴

之鮮不克濟矣董卓移都之時最可掩擊皇甫嵩不能擊也李傕敗于彭義斌之時趙范請以兵蹴之史彌遠不能蹴也彼其心存畏懼百慮俱廢不因此時亟圖如奉漏甕以沃焦釜展轉卻顧不得已乃始號召于衆而圖之吾謀尚未集也姦人之膽先我而定則吾難爲力矣子家子曰日入慝作未可知也謂其動搖而復定也鄭莊公稔叔段之惡于前及其叛也窮追遠討使無所容穀梁以爲非親親之義季友聞叔牙之言先事而酖之公羊以爲誅不避兄二說似乎相反乃君臣之義則然也人君制義者也可以議親而亟行法則爲傷恩穀梁所以非鄭莊也人臣奉法者也知有罪而不討則爲縱賊故以亟討爲義公羊所以義季友也乃知緩追逸賊親親之義爲人君言之也君親無將將而必誅爲人臣言之也漢之諸王有聞樂之泣人臣執法而君不稍貸其過在君而不在臣六朝之君誅鋤同氣如取鯨鯢當時羣臣無爲田叔袁盎之事者其過亦在君而不在臣也張敞論霍氏怨望欲致其討而曰明詔以恩不聽羣臣以義固爭而後許雖其說近于權術不甚純粹于以肅朝廷而全恩禮謂之合乎春秋可也春秋書曰秋七月癸巳公子牙卒疑者曰大夫有罪不以日卒此之日卒則是無罪也無罪而殺之則宜閔之閔之則不沒其親君之母弟文宜書弟此不書弟是以義疏之也既曰疏之宜去其公子不去公子是不欲疏也三者皆異乎常例何也曰此聖人變其常文以示衷也蓋誅不避兄君臣之義託以疾死死而後立兄弟之恩其用意也微處事也周聖人深曲其文以著其意而明古今之大義也人之觀賢也驟而稱之不若徐而味之驟而稱之者美其行也徐而味之者度其心也以此之心附彼之心知當時處事委曲以致其心

又知所用之心。常在天地之閒也。以後世之人。不忍泛觀其心。又知當日所用之心。不在耳目之前也。凡論賢者之事。其隨聲可否者。皆無益于我也。其深思後得者。則不獨爲彼也。以吾心詳其曲折。遜志而諦觀。以吾身肖其曲折。躬行而實踐。則天下之善。無不萃聚于身。樂善之心。無不暢遂于天下矣。此爲學之法也。凡開剏之君。與其臣談說故舊。以爲笑樂。爲之臣者。亦以舊日之恩。仰答上意。此朝端之盛。天下之慶也。然所述之事。所操之旨。皆當出于戒懼。而不矜喜導諛。則君臣之歡。可以不替。若因緣際會。輒自誇張。又或小有憤邑。卽生怨望。皆人主所不堪也。魏徵侍宴詩曰。終藉叔孫禮。方知皇帝尊。太宗曰。徵所言未嘗不約我以禮。此人臣侍君燕樂賡歌之準也。民之逋負有二。有窮乏者。有姦黠者。朝廷蠲除之恩。要皆姦黠受之。窮乏不及也。不可不思所以齊之。程子爲令。有所蠲除前科。獲免者。後科必先期取足。然後人不以逋爲利。其事可法也。賦稅國之大事也。有司課責良急。吏卒緣以張威。愚民輸饗飧勞吏。常苦不給。不可不思所以寬之。种世衡爲令。有所追呼。不使執帖入村。但榜諸寺門。書其名字。期以時日。無敢不至者。其事可法也。詰盜賊者。必使比閭族黨。不時窮詰。窮詰境內之姦。使無所容。則境外之盜。莫敢相引而至。所以有晉盜逃秦之效也。尹翁歸爲治。姦邪罪名。縣縣皆有記籍。盜賊發。其比伍中輒召長吏告以姦黠主名。用類推迹。盜所過抵。常如所言。無有遺脫。程子令晉城。夜有殺人者。吏叩門白。程子曰。吾常疑某村某人惡少之不革者也。必此人也。其事可法也。爲有司者。以所治徭役輕重。與上官力爭。上官不得見責也。平丘之會。子產抗論以爭職貢。自日中至于昏。然後見從。其事可法也。人心之貪。起于銖兩之微。

浸淫不已。則放而無極。月令。一歲中。再正度、量、衡、石、斗甬、權、概。所以儆貪也。其義可法也。治大都者。利用嚴峻。治小邑者。利有寬舍。蓋都邑之地。姦人猾胥所族處也。敢於玩法。是以不可不嚴。所謂馭黠馬者。利其銜策。當以柱後惠文彈治者也。僻壤小邑。聞吏而走且避之。見官長而色戰。若有司過嚴。徒假鄉部猾民之利器爾。故以極剛治小邑。雖得其正。猶有吝道。昔之上九是也。語曰。王事若襲。學焉得習。故居官之日。常苦不暇。大學所以貴豫也。天下權勢所在。趨走者衆。除其所忌。致其所欲。有潛爲之地者。故所好之人。即不明示遷陟。而左右道諛。坐致飛騰者有矣。所惡之人。不必操戈斥逐。而食客探旨。下僚承意。代爲褫服。代爲剸刃者有矣。趙客欲殺翟章。所致禍者。不在章也。宋人進奏院一案。所擊去者蘇舜欽。而意不在舜欽也。禍福有相及者。非意想所能測也。韓信見廢之後。倨傲之事。當不止于觖望。生與噲等爲伍。稍知畏禍者。必不爲此言。以觖望爲心。而以倨傲爲行。所以倨傲之事。不能掩覆。必聞于人主矣。桓溫問術士。以國祚修短。其人以恐懼而泄其言。息夫躬祈福鬼神。禳禍私室。而詛祝之獄興。楊炎賣私第爲官廨。姦人譖之。以爲貴佔其宅。賤入其幣。又買地京師。而飛語中以竊據王氣。蓋位愈高。則謗愈重。非百口所能辯也。其事皆當戒也。倉卒避患。必愼所投。富人不可投也。貴人不可投也。彼各有慮患之心。不爲人用也。名高天下。尤不可輕入危地。蘇氏土偶木偶之喻。宜知戒焉。有直節者。不當立無妄之世。友無妄之人。王生與蓋寬饒書。宜書紳焉。漢文帝時。新垣平言河通于泗。而汾陰有金寶氣。疑周鼎當出其閒。其說近妄。其後武帝果于汾陰得鼎。垣平之言。未嘗妄也。但方士鮮有令終。不問術之驗否。人主信之。恐爲遠近

所窺。大臣信之。亦恣其人之招搖。故方技之書。君子言其然。而不言其所以然。存其說。而不必垂其訓。蓋以吉凶禍福。天之降命者遠。人之自取者近。君子以近者觀之。卽于其近者防之。不求諸遠也。

繹志卷十九

自敍篇第六十一

三代以前。人之所學。五品親遜而已。舜之命禹。始有道心之名。由是聖賢相次。皆以道爲授受。條分縷析。散見語言行事。莫非此旨。蓋人之爲心有附於形氣之私者。有原於義理之正者。各自爲形。各自爲氣。是以不能相通。義非精不察。理非窮不致。是以患其易昧。聖賢爲學。必使形氣之私。皆聽於義理。而義理所得。莫非中道。此無他。辨之甚精。守之甚力也。言仁昉於孔子。仁者。道心之純熟者也。變中言仁者。中無定位。仁所以體中也。孔門之學。求仁最切。言仁最備。或狀其體。或舉其功。或辨其疑似。或謹其畔岸。或實其行事。蓋至微之理。得孔子之論而可指可視。其有功於先聖甚大。曾子之學。得於一貫。子思受於曾子。故言萬殊一本爲獨詳。日用之閒。所以與萬物相流通。人事相酬答者。不越乎分之各殊者。與以至足之理。理之至一者。歸於不二之原。處異說紛紜之日。獨以執中之旨。名其書而實以庸行。中者。聖之所以相繼也。實以庸行。近在人倫日用之閒。而僞不能亂也。孟子受學於此。而有得於集義。蓋其爲學。取當時諸家之論。是非得失。折衷先聖。如持權衡以校輕重。事無大小。皆以人心之裁制。赴天理之自然。即以天理之自然。節吾心之裁制。其剛大之氣。足以充塞兩閒。故生雜伯縱橫。異端充塞之時。眞知義之有益於人。而舉以示法。與孔子之仁。相輔以扶世也。蓋堯舜精一之旨。孔子以克己復禮明之。子思性教之後。孟子以

集義廣之屢發明而愈備經體驗而彌近所以引人從事不疑誘人致力孔易源流相續若四時代行不息者皆欲使人復其性也然而質有偏全學有眞僞聖人欲天下之人明道者衆不獨喜見完行亦思成就偏德又懼天下之人不明道者多故不獨惡其畔道者更惡其亂眞者是以言道言性皆使人有所持循如立朝居鄉出處語默長幼疾徐動容周旋飲食起居哀樂之際利用愛物豐儉之宜以爲道固在人皆舉近人之事以明道也推而廣之周公經制大備後之行王政者取法焉孔子述作大明後之論王道者折衷焉皆教人以復性之事也君子於此無事則安於仁有感則動以中安於仁樂之本也動以中禮之本也禮樂者中和之實也中和盈於中私欲退聽一身之內具有四德隨其所發皆有繩檢焉有不復之性乎荀卿雖能言聖道然所謂聖人不過大儒也仲尼子弓竝稱而無願學私淑之意淺深可見矣揚雄言聖較荀爲優然而遜於不虞有愧明哲是鳳鳴而鷙翰也王通爲學甚正亦有可用之實惜其降年甚促功有所未至從遊之士崎嶇數郡閒其道未能大明又不能降心發明聖道遂欲與聖人竝峙而離立是以後世未之許也夫聖賢統緒在乎其書俗儒以文字說之異端雜之故發爲事業皆淺露乖離持以修身率滲漉頗辟周子生絕學後默契道體太極一圖可以探二氣五行之運見中正仁義之本識神物動靜之別雖廣大高深不外乎日用飲食也二程潛心遺經以聖道爲己任謂聖必可學而至其志必欲學而至于聖朱子得統于此以爲天地之心萬物之情吾身無不有焉隨事取足皆義也反身備理卽仁也源流甚長根據甚多陰陽五行其質也古今聖賢其與也經史典籍其據也凡文字偏見功利鄙說

屏棄不道。直承二帝三王統緒。所言存理去欲。卽人心道心也。所言致知力行。卽惟精惟一也。以居敬爲主。而嚴于不覩不聞。隱微幽獨。則允執之謂也。先正所以爲教。後人所以爲學。必如是爲得其宗也。揚子曰。天精天粹。萬物作類。言天惟精粹。故能分給萬物。而各從其類也。又曰。觀乎賢人。則見衆人。言衆人皆具賢人之業也。觀乎聖人。則見賢人。言賢人皆能聖人之業也。觀乎天地。則見聖人。言聖人皆合天地之德也。聖人之道。萬事萬物。所從始也。與太極同體者也。聖人之法。順之則吉。逆之則凶。與鬼神同功者也。學聖人者。操學有法。卽功有事。曷言乎其法也。求諸六藝之中。驗諸身心之內。凡尊卑上下。陰陽剛柔之理。民彝物則。典禮刑賞之事。善善惡惡。敬天勤民之心。褒貶予奪。重內輕外之法。經曲常變。履中蹈和之文。莫不誦數以貫。思索以通。得其嚴毅。以檢束形氣。得其和平。以優游心志。言而思蹟。動而思躔。形氣自檢束矣。從容以俟之。沈潛以思之。心志自優游矣。所當言而言。卽不爲聖人之言。有以合乎聖人立言之意。所當行而行。卽不爲聖人已行之事。有以合乎聖人力行之心。如赤子學步。所蹈必實。舉足必曳踵。如是久之。然後去人而獨行。此其法也。曷言乎其事也。其自治也。常以憂勤惕厲之心。約束紛紜放逸之心。雖利害攻取。而大中不易。故聖賢所具。皆爲道心。道心所發。亦常備于聖賢。凡人多私。故動不離人。聖人無私。故乘六龍以御天也。其成物也。當安者安。當治者治。當生者生。當用者用。故無遺物。當安者委曲以求其安。當治者委曲以求其治。當生者委曲以求其生。當用者委曲以竟其用。故無棄物也。學者于此。講習誦說。所知卽經綸天下之知。子臣弟友。所行卽安定國家之行。內焉齊一。所以爲應事之主。外焉博依。

所以葆內心之存。入而自課。必以天德。出而語人。必以王道。雖進退出處。不妨各行其志。而彼此同心。不忍坐視天下之亂。不以天下易一夫之命。不以利天下之大而有憾於心。則其揆一也。此其事也。張子曰。易之爲書。欲人趨時盡利。順性命之理。臻三極之道者也。君子學於聖賢。不能不著書立說。其義亦猶是也。少則爲學。壯則服官。隱則求志。行則達道。道周性全。無得而稱。濡迹蒙垢。有爲而出。或趨一身之時。或趨天下之時也。傳心有道。治天下有法。不獨辨別是非。亦欲修舉廢墜。使人守經據古。不惑於心。行權達變。承敝更化。莫不儲之有具。應之有方。度以尺寸不爽。行於斯世。所如皆吉。觀於古道。所爲必成。所以盡天下之利也。欲聖人之道。常在耳目聞見。言之親切有味。行之踴躍欣喜。爲有用成材。不爲無用敝器也。爲廟堂美質。不爲里巷斷朽也。唐、虞、殷、周。已試之效。詩、書、禮、樂。靜可與深。動可與幾。盡其道而洽於心。小以成小。大以成大。如江河之流。澗溪之毛。元氣無不充周。無不流行。所以盡性命之理。立三才之極也。故爲文之指三。一曰務實。務實者。欲事事可行也。二曰務平。務平者。欲人人能行也。三曰從道。道則從非道弗從也。依五經法言。同先賢是非。奇僻之書。異端之學。黜而不入。諸子百家之文。非至精粹者。不稱引也。若夫離事而別言理。故處事不以理。所行無當乎道之事。又所言之理。皆不足處事。亦無當乎道之理。空疏之極。必生迷惑。迷惑之極。至於反悖。猶復雜揉其學。卑隘其志。盈滿其氣。堅僻其心。膠固其識。俶詭其辯。不得乎體之一。而欲其用之通。如銖銖而校。寸寸而度。終必有差也。聖人知道不行。故爲述作。以教後世。君子學乎聖人。不必有所授受。觀其遺書。超然有得。沛然莫禦。不必有所督責。而自任甚重。自爲甚力。

蓋知聖人之道。常在天地間。故表章聖學。申警來哲。如遵人木鐸。所徇皆時王政令也。如女子有行。施衿結縭。申父母之戒也。此亦不能自已云爾。石莊子有官不受。告老而歸。陳篋於前。日授一劄。以記所得。六載而成二十餘萬言。乃進子褒而告曰。汝知吾所有事乎。古人著書。或久而後成。或久而後出。不以旦夕馳聲。不若詩賦雜文。偶爲事會所須。可以一時取具也。徐幹中論。曾鞏稱其治心養性。能不悖於禮。其得於內者又實。能信而充之。以想見其爲人。顏之推家訓。自以爲整齊門內。提撕子孫。又且夜覺曉。非今悔昨失。故留此篇章。詒厥模範。此二書者。詞非奧渺。旨存勸戒。後人所當法也。予之先世。皆以講習義理爲業。飲於鄉者四世而五賓。廣文太僕兩公。起家服官。惟是六經之旨。修諸身而見諸事。詳在家傳。子孫世守之。嗣父屬疚之日。猶以歲一讀性理通鑑爲訓。中更亂離。手澤無復存者。予是以作先德詩三章。用自觀省。其一章曰。大父中大夫。醇謹長者。以布衣飲于鄉。其詩曰。長松生空谷。瑞草封其根。大耋在閭里。佻達絕市門。理肥榮期樂。機息漢陰園。歲稔魚菽美。天寒緇布溫。立德絕名象。內行冠丘樊。笙歌迎介僎。憲乞聽嘉言。靜者仁爲壽。地勢載以坤。神和年愈峻。身隱道斯存。其二章曰。先中大夫。起家廣文。棄官不仕。隱居二十餘年。其詩曰。廣文雖薄宦。修潔勵清眞。遺榮及未艾。脫蹤絕風塵。苜蓿留官舍。絢蕭撰良辰。曰予豈不仕。陟岵有老親。抽簪二十載。應門兩三人。代耕無良田。安土樂敦仁。嶙骨翔天表。淑氣扇熙春。益懷萬石愼。再覩太丘醇。其三章曰。嗣父少爲諸生。晚頗好道。天資孤潔。多所不堪。其詩曰。介士不偶俗。孤峰立天際。尺捶理常足。舟壑神無滯。蟲臂任爾爲。龍性吾所勵。排名慕貞隱。翛然脫維繫。張單能交養。向

稚晚投契。階下紅藥翻。架上丹書霅。鐘鼓既不饗。孫子亦委蛻。乘雲躡華嵩。羣動何微細。詞雖鄙儇。見祖父懿德焉。太僕吾長兄也。居官大節。莫如拒絕瑞祠一事。天啓丙寅丁卯間。所在爲魏瑞立祠。與都之祠。鴟吻與泰禋殿。埒其飛翔。蜀撫瑞私人也。諷兩司趣具役。太僕時爲左藩。班次居前。首對以蜀方用兵。帑藏空虛。不敢訾公家財。給私門役。若配諸民閒。則度一錢役一人。皆得罪朝廷。不敢以身試法也。倡言者默然止。思所以中之。微是翁寧渠不祠者。擬以罪斥去。更用他人爲蜀藩。太僕亦奉是年計最入都。期以靜受流斥。而瑞敗矣。所以天下皆祠。獨蜀無祠。夫以彌天狂燄。遏諸方熾。舉世蒙蘧。一方嘵然。誰之力也。身在遠藩。不克折其奸鋒。守職以抗非義之爲。屹然不可移者。雖檻胸伏鑕。莫能奪矣。若使居觸邪之地。以難孔壬爲職。其于宵佞之側。必不能一朝居。否則廓清澄汰。默運于不言。不第以請劍擊笏取名也。而朝野無由采錄。吾兄亦以崔瑗屏語自安。愚竊恨焉。常以爲對丹青而思古賢。不如追家世之芳躅。汗簡筴以寫奇編。不如觀祖考之遺意。殫哀慕而通窮寐。不如覿居處笑語于文字之屬。俯几筵而薦嗜好。不如致怵惕悽愴于未竟之志。于以遠迹舊德。聰聽而力行。無異乎傅栒邑之器。懸大夫之車也。是編之旨。先人雖未嘗授諸簡册。然遺意俱在。推而廣之。以訓迪子孫。是予事也。無朝參之勞。簿書之擾。故可退息居學。無淫詞之好。小道之玷。故可講求正業。少不弄戟。衰免攘鞍。故常不棄寸陰。老而猶勤也。何爲文之有焉。昔伊川論明道所言。平平易知。賢愚皆獲其益。如羣飲于河。各充其量。今此編文易而指明。語近而用遠。鉤鈲析亂。激詭險仄。皆所不取。獨以傍貫五際。洽通百慮。戰兢而無泰。溫恭而有恪。歸諸補益於世。

以此各充其量。或庶幾焉。然不背所學。是以我爲政也。有益於世。是以人爲政者難期。擇其自爲政者致力焉。是書既成。名曰繹志。繹志者。繹己所志也。禮所云。君臣父子之鵠。亦其志焉爾。於是復撮其指要。而綴其後。

惟人則靈。以學而著。爲山日增。敬業斯豫。上自黼冕。下逮凡庶。遜志敏功。有漸勿遽。辨義不精。立德誰據。如乘敝舟。陽侯莫禦。憎彼盍旦。長鳴求曙。虛聲遺實。君子所去。長善救失。辭嚴遠譽。繹志學第一。

典禮陰陽。天人性命。道之大原。終古弗竟。升必自卑。愚可作聖。君子處常。王路居正。持盈出險。起衰濟盛。共貫同風。有覺無競。異端曲學。或持柯柄。覆轍傾輈。辨言亂政。閑先在茲。邪慝奔迸。繹明道第二。

天地至道。聖人至德。乾健坤順。剛柔之則。始乎下學。闇然內拭。終乎天載。聲臭玄默。比以玉溫。象其隅直。廣厦惟基。崇山累陟。志卑叢垢。心馳聚慝。危若駭機。係用徽纆。俗情蝟起。善端茅塞。繹立德第三。

心爲形君。外融內瑩。虛一則精。清謐斯定。在昔虞夏。言簡理馨。聖賢繼起。先後共證。何與斯人。欲動情勝。舍爾神明。豢其臂脛。迷方失歸。臨歧忘徑。繹養心第四。

天覆無外。地廣無垠。何以參之。藐然此身。是身之修。克邁日新。服義立禮。履信依仁。既統四德。兼備十倫。聖功靡閒。道體故純。學衰俗敝。鮮克聽眞。崩若隤坻。崇猶累塵。行汙共棄。怠勝肯淪。能自得師。我思古人。繹修身第五。

樞機在躬。鶴鳴子和。言宣彼我。行克負荷。中正文明。受福則那。畸行絕俗。辯言驚坐。嶽嶽尋折。磽磽易破。

口起羞辱身離坎坷白圭常復深淵恐墮捫舌自箴程力矯惰武無隱情僖能補過韋弦之佩道之所大

繹言行第六

道待人行心由體制精義之學適時爲帝賊仁義者兼權任計柔固多愆決亦貞厲聖人成務考衷司契執持規矩協從卜筮其應如響因貳以濟繹成務第七

義路高閎利門厓隘仁如眩穆驚甚舐談理欲在躬互爲盈歉此抑彼抗人禽忽奄君子宅心寬沖繩檢肯壬孔顣偪側銳剡大惑有三冥昧黵黭珉玉淄澠率多倏閃不辨厥初徒悲絲染繹辨惑第八

堯舜開成殷周統紀聖王異時道心則邇敬勝斯純學古有毗翼孳孳百行粹美天惟顯思皇祖庭止山必附地載舟惟水持盈守成民神威喜觀我王度就將不已六箴在御十思銘几藝事以諫敢告司辰

繹聖王第九

帝入四學在昔令典元良齒胄一事三善降若後代經筵更闡麗正唐開延和宋展風雨不輟班行有踐師傅之官朝端冠冕詔無北面禮優迴輦甘盤桓榮千秋尊顯繹睿學第十

帝典皇墳六經之指水行表深造車合軌不膠者卓覆簣成峙太平無象稽古正始純懿可復如反掌爾弓矢擬盜盜亦潛擬法令誨奸何以異此幽厲板蕩秦政蛇豕取象駒步勿踵人砥繹至治第十一

天地崇卑陰陽律呂流行不息散殊有序明聖述作禮樂具舉宣榭灰燼秦庭土苴兩生鄙儒二家齟齬曠代綿祀荒棄廢沮君子物身斯須不去器異陶匏行隨里旅匪邁之謀如室斯處畫地爲圖前席而語

繹治本第十二

文明在下利見者上取士惟身育才以養篤生不匱資用日廣虞周試吏黜幽陟朗僉慮協贊羣情嚮往宗臣元輔在天垂象天子是毗官方待奬一德同心類從兼兩繹任賢第十三

邪正之爭龍戰於野君子堅貞行高和寡所謂伊人宅心惟雅寘諸蒼蔚危若栖苴誰秉國成恢弘大治止惡於幾遠佞無舍明用水鑒決齊湍瀉福歸疇類功在宗社繹去邪第十四

在天成象帝車斗筐宣通八風經緯三光耆德鳴鳥述職甘棠忠信自周品物咸昌一代之初師濟賡颺不挺不撓內直外方時有遷貿與爲抑揚志安小枉用必善藏錄觀世變惟臣之綱繹大臣第十五

駿民叡后自古有作采矚彤雲暉流丹閣拔奇夷難披草簪橐隆被勝塗受茲好爵吁嗟末季義險冰薄不飾簠簋弛守管籥應對乖方執事靡恪莫戒坐宥常思治躍從如升堂違比赴鑿繹名臣第十六

禮不顯諫最上用諷屏營以思積誠以動聽則歸美譴乃內訟亦有直節志存恩戀不避艱阻獨懷憂痛常乘白馬屢叩丹鳳哲后虛己愼簡侍從日引七爭參聞三重心儀繩木義比采葑繹諫諍第十七

書勳盛典載在前志紀於太常櫜以彝器元祀既崇金石加賜豈無辟嗣猶從八議相彼喬木顧瞻封識矧縱尋斧降爲皁隸漢光遠鑒不責吏事別求大賢分憂共治世臣匹休民之攸暨繹功載第十八

妙簡銅墨昔賢則良慈諒多愛悃愊無章學以資治行必有常分憂不忝聖主斯臧旌嘉舊典載在策方璽書增秩燕好承筐君子爲心弗譽弗康盈其孚缶率彼周行誰嗣之歌可比甘棠繹吏治第十九

澤宮既盛。髦士日稹。賢良之後。乃見九品。貴族方競。側陋覼閔。承敝易變。制科惟允。比年授業。重以敎敏。經術甲胄。治政干楯。秣爾白駒。乘我畫軫。始于俊造。終焉師尹。繹選舉第二十。

邪佞鬻斯。正直虎哼。物性既區。發憤彌烈。危行抗論。激揚斥絕。世嫉名流。并云讙孽。玄黃之戰。起於萌糵。蘭芷先摧。步玉改轍。凡此讐機。匪由明哲。賓游不簡。剌探漏洩。鑒在前車。劉班殷鐵。繹朋黨第二十一。

四放之罰。兩觀之誅。天討所施。實繁有徒。豈翳末季。主聽睽孤。愛其奔走。受其道諛。威福上陵。膏澤下枯。君爲汎梗。國類瞻烏。安處衽席。危甚轅轛。紀綱先潰。奸佞後趨。辨之於微。不見是圖。繹辨姦第二十二。

三德瑚連。五典梁棳。惩祀始欽。津流待濟。神聖之業。教學克勵。風敦俗澡。漸性啓滯。昔在西郊。論道講藝。免胄執經。懷璽奠幣。玉鏡將淪。勝地先翳。委曠弗遵。寂寥誰詣。名存實亡。是謂陵替。繹教化第二十三。

賢君稽古。政在養民。東郊勸穡。千畝祈春。甘露祥雨。封枝浹辰。維時厥庶。依我皇仁。棄末崇本。貴粟賤珍。其生可樂。其家不貧。政吏駢惡。去鄉忍親。室餘磬井。進旅狉榛。暴齒齧骨。山砠水濱。誰噓朽壤。功歸大均。繹愛養第二十四。

什一而稅。事舉其中。量入爲出。品物滋豐。飲蜡擊壤。其樂融融。計臣似智。掊克似忠。近奪恬熙。遠煽龐鴻。井里蕭條。不盈麩麷。富溢左藏。怨起大東。民貧誨盜。政酷興戎。繹租庸第二十五。

九府圜法。子母相權。盜鑄如雲。利盡則遷。煮海之滋。畜我石田。士飽馬騰。粟流百廛。征商無藝。算及車船。五均六筦。身焚趾顛。吏市官羅。逸口嗷然。取彼計臣。投畀鷹鸇。繹雜賦第二十六。

導川有法觀水所居其腹自盈必潰於虛毀齧不已分醲爲渠明德之遠歸功禹疏九支湍減三派瀾徐防厥兩涯事逸人紓領以都水治以官肯橫載奔流令遽壞疏咫尺不戒民復作魚繹導川第二十七

民生在三天討惟五懸諸象魏與衆共覩昔在皋蘇敬愼稽古肺石無冤甘棠可拊國畜四靈家藏二舖酷吏弄法莫予敢侮籌格盈前轄絮旁午將身自墮亦塡牢戶繹敕法第二十八

列戟爲牆坐甲當閽高墉濬壑深宮臺門中有可欲盜屬於垣子文糗筐公儀葵園壁不緆錦墓以璵璠中無可欲外戶決藩哀此瞋人膚革僅存探丸椎冢日暝塵昏枹鼓不息亡精悸魂隨會爲政晉偷自奔繹治盜第二十九

籍氏司禮容官戒旦以茲精禋協諸幽贊賚我思成亦曰萃渙七室排楹二時抗觀山川晷緯股肱爻彖神歆人雍禮衷義粲石檢晝封竹宮夜燼心馳杳冥謬積河漢淫祀無福煩黷斯亂繹三禮第三十

方伯連帥卒乘丘甸升中嶽宗覲后行殿肉刑之議慘斷悚戰是曰古制甿俗驚眩新君諒陰遠祖壇墠五官舉時二賓式燕非所宜言生今愚賤炎黃圖緯秦漢封禪疏惋矯誣比諸誕謏繹古制第三十一

九鼎所居是曰帝宅車書輻輳奚取險阨金湯萬雉守在遠貊城郢浚洙卑之不獲四時之田服猛驅逆匪事從禽蒸嘗薦腊范規千里陸海盡斥臺起中天趾必累驛聖王馳禁兼聞罷役繹建置第三十二

陰陽五行洪範庶徵漢代名儒惛惛服膺匪瞰倒景匪躡陵兢敬天之渝誰敢不承疇人世業聖王與能眡祲千里望氛百層法星夜徙彤雲晝凝紀遠或乖厲人弗勝繹祲祥第三十三

善師不戰。善戰不陣。仗義卹災。舍逆取順。因壘舞干。血不漸刃。末季佳兵。崇詐棄信。川谷量褻。陵岑積殣。三世爲將。厥宗亦徇。仁人之師。卽戎必愼。不忘省躬。矧敢觀釁。偃革建囊。苞櫜潛震。集泮懷音。受璧焚櫬。

繹兵略第三十四

國之大事。是曰參伐。首重推轂。次及賞罰。軍法不立。紛亂交捽。潢池始張。長鯨凶勃。臨以天威。如火斯發。虔劉必克。猶豫斯蹶。長慶廣明。栖遲屑越。

繹軍政第三十五

井甸既邈。府衞最精。繩愆紐弛。木腐蠹生。車軌未同。私士旅爭。三辰乖分。五嶽縱橫。亂政蕪制。披裂夷庚。聖主耆定。乃衷厥成。干戈初戢。授田耦耕。服此黛耜。棄彼朱英。室家餉饁。糗糒充盈。飛輓無艱。鷙猛可平。萬世不易。是謂師貞。

繹武備第三十六

維師尙父。繆權于幽。訊疾以雅。觀德鳴球。剖符東海。錫土西州。武成之祀。古今罕儔。其它宿將。河鼓參旂。長策成城。猛氣橫秋。挈還龜鼎。扶翼委裘。杖箠從漢。釋位謀周。草昧啓疆。邊陲扞捥。錄其膚功。以最壯猷。

繹名將第三十七

帝王代起。明聖宣昭。天與人歸。舜麓禹橇。慶增祚永。澤逮裔苗。湯武驅除。子卯之朝。荒屯盪滌。造命肖翹。功以義濟。京室四朝。生民有庇。勿爲莽澆。聚族殲夷。膏斧膂腰。班識皇運。翊融違囂。繹興亡第三十八。

聖賢立教。引凡舉例。其則不遠。歸諸道濟。仁義郡居。禮樂陛衞。見坎斯止。乘流斯逝。度己以繩。接物用枻。散爲片錦。聚成匹幣。百爾君子。有動勿愒。習熟乃心。優游是戾。

繹凡事第三十九。

民生在三事之惟一比于君父天所陰隲如彼晦夜照以皎日奈何末季崇虛失實舍此春容變其穀率冶師鑄金醫工去疾毀棄型範謬誤參朮悲哉若人終古漆室繹立教第四十

澤麗講習益求直諒比志合聲竝歡齊暢義等金堅情掖雲上撫翼馳驅攜手閒曠夷險可嘉菀枯無妄淡以久成造道相忘伐木輟響谷風興悵松菌異區蘭鮑殊鄉五交三釁俗薄道喪繹論交第四十一

聖如化工程形賦物彼我具盡清濁咸迄不虐幼賤不畏彊倔聲其廉恥矜其闇昧好我者褒威我者貶順事恕施有鞠無刑相如拒秦遇頗則屈臧孫哭孟疢疾是祓狎虎放麑禍福燻爍繹人道第四十二

進則文明退亦亨嘉或漸於磐或需於沙同物標舉志孚迹遐道消時謬害氣紛拏嶢嶢者缺隆隆者汙名流佞諛志士回邪草野耿介目矇舌哇乃谷乃葭乃舍其車栖眞處璞杳冥蔽遮繹出處第四十三

利可幅也亦曰倚刀鵜雛芳潔駑馬棧槽惟人所趨逃義曰逃治古道腴衰末風鑿倫常葭莩禮誼弁髦上下交征危若銷膏匹夫晚食焉取大牢文錦既厭等諸縕袍蹻憲超顏其樂陶陶繹取與第四十四

爲盈爲實倚伏多有哲人知微謹身杜口一介之士忍諛含垢譬彼輕鰿何懼罾罶心藏不測仇機授手變態須臾倒戈貿首坐中銷骨車上接肘虹貫燕圖笄摩代枓咄爾莊生焉用李叟九卦是師二儀惟母百年已分保茲黃耆繹愼動第四十五

民之質矣日用飲食教始鄉閭政成閫闑二簋有時三爵溫克仰正冠緌俯端履繶世惜不貲俗耽大惑悅彼華津陋茲惛愊豐屋美居視淫聽側天下弊薄誰與匡救見龍文明庸行自飭繹庸行第四十六

后王降典志在孝經謹始慮終通幽洞靈如臨如履靡聲靡形施于有政不出戶庭勿曰無忝倏忽頹齡情存駒犢望絕蠶蛹兄及弟矣同此寧馨芳華棠棣羽翼鵜鴒淮南之歌君子弗聽繹父兄第四十七有懷二人以親九族燕飲歡暢詠歌雍穆施恩有序迄于無服喜同蹈舞喪及匍匐道義相勸孤煢共育慊吝卽遣榮樂無獨凡厥卿士下逮黨塾取庇纍葛無私舐犢周道敦厚仁及草木繹宗族第四十八家人之義內明外齊觀厥刑于豈在纓笄召南麟包歸妹羊刲耽若紫葚玷已白圭終始敬愼乃獲令妻女德無極同居志睽冶容長舌險詖勃谿數踰閾門不戒晨雞班母作訓以敬中閨繹夫婦第四十九祀先之禮通乎祭統致慤薦芬色愉志重顧瞻宗祊徘徊壞壟霜露悽愴棬桷攢拱思慕著存儀容笑嗛自然之感鼓而遂動薄俗委巷解弛倥傯舍我水木徼福懷寵苦懸蔥嶺象人作俑誰使正之式以周孔繹祀先第五十

子文逃死嬰恐失富達人曠觀取節取具治生非累既飽則飫鱣鮪橫江井谷奚慕楚相狼饑虞馬齒暮家同汎梗身若朝露盈虛同歸良士瞿瞿繹奉身第五十一

六氣之淫二至之爭所居必戒所受必清勿使衆鏑共射一彠勿使衆瓢共酌一罌山夷淵實日入月生此道不毀焉問廣成繹養生第五十二

易本三聖書傳道心詩思無邪禮毋不欽春秋經世志古匡今人事備矣天隲以陰往稽來俟顯微幽尋坊表家國覺悟人禽帡幪夏屋仰止高岑辯言破正綺詞勸淫觀乎滄海焉用驍涔龍門虎觀衎衎愔愔

敦崇六藝。翼彼儒林。繹經學第五十三。

聖經有五。述史者三。遷直而覈。固詳而贍。文高義炳。體備法嚴。東觀以後。記繁志纖。收穢壽乞。范賊許儉。新舊兩唐。長短相兼。公論如火。抑之愈炎。直道如川。激之彌濺。宣舉南董。遠追佚儁。居巢之編。是謂箴砭。繹史學第五十四。

修辭居業。以聖爲歸。百家騰躍。終入範圍。政衰文敝。樹敵揚徽。析辯詭說。塗分用違。太行焦原。投足者稀。聯騎疊轂。莫如郊畿。步惑巫鼓。心搖銖衣。售僞棄眞。直堪累欷。繹著述第五十五。

文者明道。適用則貴。九章爲色。鼎實爲味。通達國體。心存敬畏。譬彼日月。陵空馭氣。譬彼山川。縱橫經緯。大儒立言。永監淫費。綺靡繁多。比於鄭衞。佞目惛心。虛車共喟。繹文章第五十六。

道惟一是。竝立則諍。博采衆義。詼達不廢。吁嗟哲人。心存誘誨。形生終始。六合外內。觀以會通。正其昭昧。章書志墨。歸諸天載。勿雜異端。勿徵神怪。蕩而弗經。君子所戒。繹雜說第五十七。

學古議事。元元本本。披條索貫。發遞見遠。畫地南宮。抵掌藝苑。實惟武庫。亦云補袞。失類亡羊。得均飲鼴。繹衆采第五十八。

孔稱焉廋。孟曰尙論。匪鑒于水。惟聖是憲。發揚幽潛。屏斥狂空。有益疏通。兼策愚鈍。圭影旣揆。驥足同奔。推見至隱。無取支蔓。何以度衷。大中之建。繹尙論第五十九。

旣曰學古。亦云致知。經緯錯綜。損益有時。上下千載。盡去羣疑。閒閒小智。憧憧爾思。曾無準臬。取具須斯。

布覆塵霧旁皇離歧我則粲然從容指攜順彼長道度以良規繹廣徵第六十

惟繹志尊所授指聖眞正僞謬道德崇仁義就愼獨知嚴內疚草昧闢金石透去長夜滌清晝苞天地彌宇宙覽陰陽效占繇建官司樹王后垂典章教纓胄美從王嘉禦寇正班爵帥長幼褒好會平怨搆篤親懿周邂逅理性情參物候察謠俗表芳臭賤馮生貴靈秀人事浹王道究廣隆基任崇構療調饑峙脯糗持盈滿觀坐宥稽雅故訪耆舊探理窟塞情竇偕斯人躋仁壽繹自敍第六十一

繹志劄記

繹志十九卷。據浙江書局重刊本。讐校既畢。陳君少衡。以其友胡玉章所藏浙江局本來。各篇首有蠅頭細字數十行。乃胡君用其家手鈔本詳校者。其正浙本誤處多塙當。疑是從原稿傳鈔者。是書工竣未易更補。爰列所校於後。浙本用大字。以胡氏校本注于下。江夏周以存記。

目錄

第三葉前五行。與仁篇第三十八。鈔本仁作亡。案浙本本卷篇目。亦作亡。

卷一

志學篇

第四葉前一行。控勒天下之雄勢。雄作櫍。

第四葉前七行。是以卓然立於善惡之分。分作介。

第八葉前五行。卽妄引所未至以自欺。以作而。

第八葉後十一行。義利公私之分。分作介。

明道篇

第十葉後六行。雖乘乎氣機。不似人與物。皆隨氣機轉也。不似上。脫而能主宰氣機六字。

第十四葉後十一行.以爲未能全乎天.以後儒不能直達天命.以作矣爲句.

第十五葉後一行.亦有天以伺乎其閒.伺作司.

第十七葉前八行.及其久也.及作既.久作及.

第十八葉前七行.至于所入必窮.入作如.

立德篇

第十九葉前三行.有半途而惟德.惟作廢.

第十九葉後二行.石璞之內.少一之字.按此本已刊去.

卷二

養心篇

第一葉後四行.如是者.必爲克戰之將.倒作戰克.

第三葉後三行.親奧窶之隅也.親作就.

第三葉後七行.義所以行敬也.行作存.

第四葉前三行.又加乞師于人.加作如.按此本已訂正.

修身篇

第五葉後十一行.常談疑難自防.談作設.

第七葉前一行。則爲威儀。爲作有。

第十一葉後十行。知善惡之分。分作介。

第十三葉前三行。又顧狃之。又作人。

卷三

成務篇

第九葉前一行。或鄙麗也。也作焉。

第十葉後四行。崇匹夫之小心。心作信。

第十葉後六行。義於功俱美者。於作與。

第十葉後十一行。亦義情也。無義字。

第十三葉後十行。非以急難趨利也。難作疾。

第十五葉後七行。姦人懷僥倖之心。倖作幸。

辨惑篇

第二十一葉前二行。雖止尋尺。不可假也。止作在。

第二十三葉後五行。强求脩飾。求作自。

第二十三葉後九行。故其發志無不直遂。志作念。

第二十四葉前十行。有所爲而作之。無所爲而輟之。二而字皆作則。

卷四

聖王篇

第四葉前九行。而善可合於心也。於心作也必。

第六葉前七行。所以使四方同心嚮道者。四方作天下。

聖學篇

第十葉後七行。而放于淫欲。欲作逸。

第十二葉前三行。不可辟諱凶咎。辟作避。

第十二葉前四行。學識淵源。源作深。

第十二葉前九行。不墮文字之名。名作習。

卷五

至治篇

第二葉前八行。嗜欲之强暴不訓者。訓作馴。

第三葉前二行。無劫奪盜賊之患。劫奪盜賊倒作盜賊劫奪。

第四葉後九行。或託諸權勢。託作得。

第五葉前二行師之初出出作六。

第六葉後十行而得事理之中者所以挽積重之勢也者作皆屬下句。

第八葉後二行豐屋重騎重作童。

第十一葉前七行以次而作作作出。

第十一葉後九行因物理敷教理作性。

第十六葉前二行利夫釐毫釐作秋。

第十七葉前十一行樂事生而忘勤苦倒作生事。

卷六

任賢篇

第四葉後十行皆助爲姦之威耳無爲字姦下有佞字。

第五葉前五行而能盡其舉措之職而作俾。

第五葉後九行捐減廩餼捐作損。

去邪篇

第十二葉後九行非與火爲搏而勝之也爲作相。

第十五葉前五行莫不仇機毒矢不作非。

第十七葉前六行。沃去于談笑之閒。沃作決。按此本已訂正。

第十七葉後四行。威不足以震懾。以作於。

大臣篇

第十九葉後八行。輔賢彌縫。賢作贊。

第二十二葉後一行。而折其角趾可乎。趾作踞。

第二十三葉後五行。君之仁寬也。寬作厚。

名臣篇

第二十四葉後一行。功行之與富貴。行作名。按此本已訂正。

第二十八葉前二行。仁爲法制。仁作作。

第三十三葉前九行。二者皆足以治亂。治作致。按此本已訂正。

卷七

諫諍篇

第二葉後四行。而大臣爲民謀鮮食粒食也。而作爾。

功載篇

第七葉後二行。則益圖來事之勸。勸作勤。

第十葉後二行。久控刀筆之前。控作挫。

吏治篇

第十二葉後十行。官署之側而生敬。無此七字。

第十四葉後二行。縛難繫之物。繫作縶。

第十四葉後二行。所繫縛者。繫作縶。

第十五葉前九行。非我恩也。我作爲。

卷八

教化篇

第二葉後七行。知以無所不聞爲其始。知作不。

愛養篇

第五葉後七行。朝奉聞而霈澤夕下。奉作奏。

第十葉前六行。當得數斗之泥。當作常。

租庸篇

第十葉後九行。周道衰微。倒作衰道。

第十六葉後十一行。監司眩于民實。眩于民實。作惑而不察。

雜賦篇

第二十一葉後五行。奸人無用利也。用作所。按此本已訂正。

道川篇

第二十八葉後十行。尺土皆其調率。其作有。

第三十葉前二行。何異在水之上。何作無。

敕法篇

第三十四葉後三行。貨財足而後正盜竊焉。正作止。

卷九

三禮篇

第七葉前二行。始爲稷祀。祀作祠。

第十葉前二行。卽度祖廟太祖爲二域。太祖作太廟。

第十二葉後一行。典祠之勿黷。祠作祀。

建置篇

第三十葉後八行。猶秦之有具圃。圃作園。

祲祥篇

第三十六葉前六行。猶山名也。名作石。按此本已訂正。

第三十六葉前八行。下將天上也。天作叛。

第三十六葉後十一行。當寒俞燠。俞作而。

第三十七葉前七行。變法而棄舊。而作則。

卷十

兵略篇

第二葉後八行。不可伐有罪也。伐作殺。

第八葉前十一行。以俟官軍之疲。俟作伺。

第九葉前九行。取所畏而服者。所作其。

第九葉後五行。鄧艾取蜀。取作入。

第十三葉後十行。不過小勝。過作趨。

軍政篇

第十七葉後四行。必曰平陸。行以建賢德也。平作羊。行作所。按此本已訂正。

名將篇

第三十三葉前一行。政之所忌也。政作敵。

興亡篇

第四十二葉後二行。而可爲君子。子作乎。

卷十二

凡事篇

第一葉後九行。而察其必可者也。倒作可必。

第四葉後一行。守正而異于放利。正作義。

第八葉後五行。而復定其去取。復作後。

立教篇

第十三葉前一行。皆其踴躍親善之意。其作有。

第十三葉後六行。隨其聲咳。聲作聲。

取友篇

第十七葉後九行。惟其議論文字有過也。有作爲。

第十八葉前一行。惟善人而後受責。後下有能字。按此本已訂正。

第十九葉前八行。此則末路之極。路作流。

人道篇

第二十葉後八行。爲君受過。受作諱。

出處篇

第二十五葉後八行。而聞開百世。開作風。

卷十二

取與篇

第一葉後三行。是自處以廉。以作於。

第二葉前五行。百慮皆作。慮作愚。

庸行篇

第十五葉後十一行。雖己之才能可喜。喜作嘉。

卷十三

父兄篇

第三葉後二行。子孫不受教。孫作雖。

第五葉前五行。委蛇漸次。蛇作婉。

夫婦篇

第十葉後四行。昏家而論貨財。家作嫁。

第十一葉後十一行。示不相離也。離作雜。

第十三葉前二行。其君子誇詡而不知諱。君作男。

第十四葉前四行。而邪氣頗類不與焉。氣作忒。

祀先篇

第十五葉後十一行。不足自盡。及其竭力耕田。足作克。其作能。

第十八葉後九行。致鬼神在天地。致作故。

奉身篇

第二十葉後二行。奉其所舉之責。奉作奏。

第二十一葉後九行。不行此以養生也。行在待。

卷十四

史學篇

第十二葉前六行。如信陵君。答冠諸侯。答作名。

文章篇

第十九葉前四行。發諸卒業。卒作事。按此本已訂正。

雜說篇

第七葉後四行。私欲誘其外。私作利。

第九葉後五行。未有不迷或陷溺者也。或作惑。

第十一葉前二行。女子踊棓而鬬客。無踊字。棓下有戶字。

第十七葉後一行。維持之具不同。而所以維持之位不一。首維字。上有雖字。不一作則一。

第十八葉前一行。後世所守之法。所作取。

第十九葉後四行。有所不生。生作赦。

第二十葉後五行。時勢之不可譌者。譌作逃。

第二十三葉前十行。若弗云求之恐。求作來。

第二十三葉後十一行。順乎所近之象。象作賢。

第二十三葉後十一行。有在下之爲旅焉。無爲字。

第二十五葉前十一行。源王三十年。源作涼。

第三十葉後三行。易無通占。占作吉。

卷十六

兼采篇

第一葉後三行。僭亂止則生民安。倒作民生。

第三葉前三行。篤文母之愛也。文作父。

第三葉後四行。或云先事慮患。云作謂。

第四葉前一行。不如左氏之義。左上有公字。無氏字。

第五葉後七行。欲以弔喪之餘。餘作禮。

第十五葉前九行。督以軍法。軍作重。

第十九葉後二行。後入閭取其左右。今謂之虐政。右作古。屬下句。

第十九葉後三行。故胡傳田以出粟爲主而足食。傳下有曰字。

第二十二葉前二行。天子命之主學。主作立。

第二十三葉前八行。師法後人也。後作在。

第二十三葉後五行。夫言性惡宗異端。宗作崇。

卷十七

尚論篇

第三葉前十一行。好以刻取入異。倒作入取。

第十二葉前一行。嬖妾配適惑其心。惑上有以字。

第十三葉前九行。借樂以饗天子。借作備。

第十六葉後十一行。卽在二凶得志之頃。凶作兇。

第十七葉前四行。孔子適相。適作攝。

第十八葉前三行。有道不行。有作憂。

第十九葉後三行。適合其意。意作宜。

第二十二葉前十一行。而無二心者。未可知也。者作耆。

第二十二葉後五行。著其意以明義。而隱其不順之意。義字下。有而創其不順之詞。意逆而詞順者。著其詞以明義。十九字。

第二十五葉後七行。而能死漢室。無能字。

第二十八葉後十行。若無外兵在此。此作近。

第二十九葉前九行。宦官之勢未滅也。無之字。

第二十九葉後二行。以壞國家之大勢。大字在以字下。

第三十五葉後四行。試取全局觀之。無試字。

第三十六葉後三行。殺君已成。殺作弑。

第三十九葉前二行。宵人側忒也。人作小。

第三十九葉後三行。其相次亦似有意。次作似。

卷十八

廣徵篇

第八葉前六行。宋襄公用之厥後。厥後在宋字上

第十三葉後四行。若是祀之命。是作世。

第十四葉後七行。發其天姓。姓作性。

第十五葉後六行。令朝朔望。朔作宿。

第二十五葉後一行。謀回紇衝陳而過。謀作譸。

第二十九葉前三行。而惡檢押。惡作苦。

卷十九

自敍篇

第三葉後三行。存理去欲。人心道心也。欲下有卽字。

第三葉後八行。言衆人皆具賢人之業也。業作質。

第九葉前一行。戰兢而無泰。泰作忝。

第十六葉前八行。以最壯猷。最作勗。

第十七葉前五行。聲其廉恥。聲作養。

繹志劄記終

附漏刻一條

卷九古制篇第二十五葉後四行痛懲其惡惡作鴟

浙刻校語二處均宜刊正雜賦篇三代之時未嘗病商賈利民下注原稿厲民四字案文義乃云雜賦之興病商賈卽所以厲民故三代盛時無是事若云多取諸商賈而可以利民何得有此政理廣徵篇周世宗越壽春而取滁楊欲以滁陽懼壽春使速下爾楊下注仍宜從陽四字案世宗征淮南先取滁州揚州後取壽春楊陽自是傳寫之誤楊字之誤雖未甚遠究以時史爲正作陽則大謬矣正文多所未解不得原稿不敢妄易一字江夏吳光耀記

王雲五主編

叢書集成初編

繹志

附劄記

五冊

中華民國二十五年六月初版

撰者 胡承諾

發行人 王雲五 上海河南路

印刷所 商務印書館 上海河南路

發行所 商務印書館 上海及各埠